

ہمارے مرتضیٰ کی شان

امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت پر ایسی پر نور
روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس سے قبل آج تک اردو زبان میں فضائل و مناقب مرتضوی
کو احاطہ کرنے والی اس شان کی کوئی تالیف شیعی دنیا کی طرف سے شائع نہیں
ہوئی حقائق و معارف کا ایک موج دریا ہے جو لہریں مار رہا ہے میخانہ
خیم غدیر کے متوالے کہاں ہیں؟ اس آخری دور کے بھرپور جام کو اپنی شہر
لیوں سے ضرور مس کریں اگر قیامت تک نشہ اتر جائے تو ہمارا ذمہ
ہوں گے لئے یہ شراب منظر نہیں جو ایک چلو میں بہا جاتی ہیں۔

باہتمام سید صغیر حسن شمس
زیدی الواسطی دہلوی

درمطبع اثنا عشری دہلی طبع شد

99

شمارہ

2510

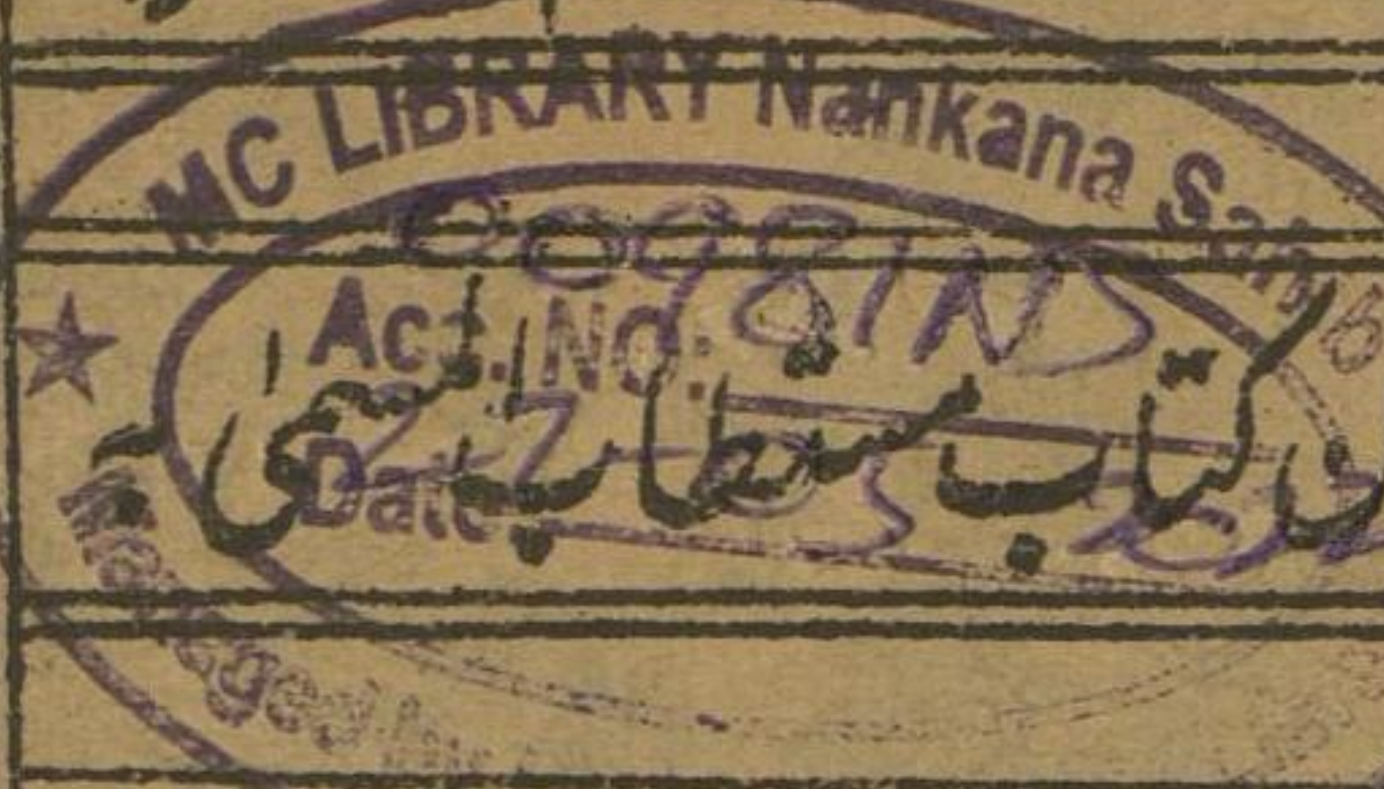

297-648

S129H

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

احمد شہ کہ دریں زمان اسن امان کتاب مستطاب

مصنفہ عالیجناب مولوی حکیم سید ذاکر حسین صاحب مہر حم نچ البلاغہ

در مطبع اثنا عشری دہلی بزبور الطباع قرین سند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ویراست کہ افسانہ منصور کہن شد
 من بار دیگر جلوہ دہم دار و رسن را
 میں نے کسی مضمون میں وعدہ کیا تھا کہ مذہب کے متعلق ایک بسوڑا تبصرہ لکھوں گا لیکن ایفائے
 وعدہ کے لیے میں خود پریشان ہوں اگر مثلاً طم سمندر کی موجوں کا احتساب میری قوتِ مدرکہ کے
 لئے آسان ہو جائے۔ آہ! حیف کہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر میں موعودہ خدمت کے لئے تیار ہو سکونگا
 ہاں مجھے ہرگز اسکا وعدہ ہی نہ کرنا چاہئے تھا۔ لیکن رع دو گو نہ رنج و عذاب است جان مجھوں را۔
 دیکھتا ہوں کہ حقائقِ مذہب پر حجاب ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ بازارِ علم میں بازارِ گمان
 استبدادِ اندازِ خود نمائی کو سوداے چشم بنا رہے ہیں۔ محسوس کر رہا ہوں اور اسی طرح محسوس
 کر رہا ہوں جس طرح روزِ روشن میں آفتاب کو کہ چہل علم نما و سادہ غور پر متمکن ہے۔ آہ! معلوم ہو رہا
 ہے کہ نظریات و عملیات دونوں کے دونوں غارت اور بالکل غارت ہو چکے
 جنسِ دینِ راجہ کساد آمدہ عرفی درپیش کہ بجز مردہ زحافظانہ خرد قرآں را
 آج صلوٰۃ اجارہ کے مسائل کی تبلیغ پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ آج مسائلِ شمس و شوق کے
 دفاتر اسفار ملا صدرا سے ہزاروں گنا حجم رکھتے ہیں۔ لیکن آج ہاں آج اگر پوچھو کہ کسی حایل تودہ
 اسناد و القاب نے کسی تشنہ روح کو چشمہ معارف سے سیراب کیا؟ اسکا جواب صفرِ محض کی شکل
 میں تو البتہ مل سکتا ہے۔ ہندوستان ہو یا عراق۔ اس ابتلائے عمومی کے سبب شکارِ عراق!

آہ عراق! میں نے کس مقدس سرزمین کا نام لیا ع دل میں اک درواٹھا آنکھوں میں آنسو
بھر آئے۔

یہ تو ایک وجدانی حالت تھی لیکن نظر تجسس جب اٹھتی ہے تو فوراً کہنا پڑتا ہے ع اے باد صبا
ایں ہمہ آوردہ تست۔

سائے می پر سد "مولانا میں وحدت نورانیہ محمد و علیؑ کہ در احادیث آمدہ معنی شخیصت؟
مولانا می فرماید کہ تو واجبات و مستحبات و ضوریاتی دانی؟ عرض کرو بلے بقدر ضرورت۔ ارشاد
می شود مرد خدا تو کہ بر مسائل وضو احاطہ نداری ازین چیزائے فضول پرسیدن ترا می کند
برو فضولی مکن۔

اب کس کی مجال ہے کہ مولانا کی خدمت میں عرض کرے کہ جناب عالی خیر سے خود ہی اس کو چے
سے نابلدہ ہیں۔ جب معدن علیہ کا یہ حال ہو تو وائے بر حال ہند جو وہیں کے ریزوں کا چھنے والا
اور انہی کو کلاہ علیہ میں نصب کر کے طوفان مسرت میں غرقاب ہے۔

میں اس وقت اور مسائل سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف مسئلہ امامت کو لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں
کہ حکمت شیعہ کا یہ مایہ ناز گوہر آیا اپنی حقیقی آب پر باقی ہے یا خاکستان بے اعتنائی کے غبار سے اسکی
رونق اور لمعانیت مٹ چکی۔ آہ! افسوس کہ مٹ چکی۔

جب ہم غور کرتے ہیں تو اس مسئلہ کی تباہی کی بنیاد تو اسی تاریخ سے پڑی جب سے دنیا میں یہ
غلط خیال پھیلا یا یوں کہو کہ پھیلا یا گیا کہ ولایت مطلقہ یا خلافت الہیہ یا امامت کلیہ کوئی مخصوص
شے نہیں۔ اور نہ اس کے لئے کسی نص الہی کی ضرورت۔ چند اجاب زمانہ شناس کا جلسہ اس مسئلہ کو
آسانی کے ساتھ اسی طرح طے کر سکتا ہے جیسے قومی درس گاہ کی خانہ ساز کمیٹی وار فنڈ میں روپیہ
دینے کو۔ غرض اس کمیٹی بازی کی ابتدائی تاریخ مسئلہ انہدام کی پہلی بنیاد ہے۔ پھر اس بنیاد کو مستحکم
کرنیکے لئے مختلف طریقے وضع کیے گئے۔ مثلاً کلمات موضوعہ کی اشاعت مبلغین کا تقرر وغیرہ وغیرہ
لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زمانہ باوجودیکہ انتہائی شور و شغب کا زمانہ تھا لیکن ارباب حقائق آگاہ
موجود تھے۔ گو انکی تعداد بہت قلیل تھی۔ مگر وہ اس قلت کو اپنے خون کے نقش و نگار سے اتنا دلفریب
بناتے تھے کہ قیامت تک دنیا کے قلوب انکی طرف جذب ہوتے رہیں گے۔

یہ جماعت فی الحقیقت فقہا اور اہل دانش کی جماعت تھی اور یہ لقب انکو معصوم کی زبان سے ملتا تھا چنانچہ وہ مشہور خط جو حجت خدا برزخ کبرے - مخدوم ملائکہ منزل وحی و مورد الہام جلال روح اعظم خامس آل عباس روحی و ارواح العالمین لہ الفدا کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے نام جاتا ہے اُسکا عنوان یہی تو ہے ”من ابی عبد اللہ الحسین الی الرجال لفقہ حبیب بن مظاہر“۔ ذرا خیال تو کرو اس فقیہ زمانہ نے روز عاشور کس شان سے حقیقت فقہ کو آشکارا کیا۔

بہر طور ایسے لوگ موجود تھے۔ ان کے کچھ واقعات اب ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن کوئی ایسا ذریعہ بظاہر ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم انکے حقائق علیہ پر کافی اطلاع حاصل کر سکیں۔ البتہ ان کے واقعات سے یہ نتیجہ قطعی نکالا جاسکتا ہے کہ وہ آشنائے حقیقت و حقانیت تھے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اُن کی روحانیت بلند روحانیت تھی۔ اسی روحانیت کا اثر تھا کہ خامس آل عباس نے ایسے بزرگوں کو ”یا کوام“ کے خطاب سے مخاطب کیا۔

اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں تدوین علوم کا سلسلہ نہ تھا مگر آگے چل کر اسکی بنیاد پڑی۔ اس وقت جو جماعت سربراہان حکومت تھی اُس کے خیالات وہی پچا پتی خیالات تھے۔ اور انہی خیالات کی بدولت حکام وقت کو حکومت کی مسندوں پر قدم رکھنا نصیب ہوا تھا۔ پھر وہ کیونکر انکی مخالفت کر سکتے تھے۔ لہذا تدوین علوم کے وقت وہ تمام ضمنی ذخائر اسفار و کتب کے لباس میں آنے لگے جن پر حکومتوں کی جانب سے بے انتہار روپیہ خرچ ہوا تھا۔

اس زمانے میں یہ تو ناممکن تھا کہ امامیہ گروہ اپنے عقائد کی باضابطہ تدوین کر سکے لیکن اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ حضرت حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ کے زمانے میں کچھ اصول مدون ہو چکے تھے جن کی تعداد تین سو تیرہ تک بیان کی جاتی ہے لیکن آج اُن میں سے سوائے چند کے باقی سب دستبرد زمانہ کا شکار ہو چکے۔ موجودہ اصول جو بیان کیے جاتے ہیں اُن سے فقہ رسمی کے مسائل کا استنباط ایک حزنناک ہو سکتا ہے لیکن معارف توحید و نبوت و امامت وغیرہ پر ان سے کچھ روشنی نہیں پڑتی۔

اس میں شک نہیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں خطبات۔ احادیث۔ ادعیہ ایسی موجود ہیں جن سے

حقائق مذہب روز روشن کی طرح آشکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیں بشرطیکہ عقول فطریہ کا سلب کر نوالا نسخہ (اندھی تقلید جو اصول میں حرام ہے) استعمال نہ کیا جائے۔

تقلید اور اس کی حقیقت۔ چونکہ آجکل تفسیر القول بجمالی رضی قائلہ کا مرض خاص طور پر دامگیر ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ کچھ مقلدین حضرات چین بچیں ہوں مگر ان کو واضح رہنا چاہیے کہ لکھنے والا حقیقت تقلید کو ان سے بہتر جانتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند لفظ اس مسئلہ کی نسبت اسی وقت لکھ دیے جائیں۔

تجدید اجتہاد و تقلید فی الحقیقت ایک فطری ضرورت ہے۔ یہ ایک حکمت کا دروازہ ہے جو صرف مذہب شیعہ میں کھولا گیا ہے۔ باقی فرق اسلام اس سے محروم ہیں۔ اور ان کے زمانہ شناس اہل علم حران پر سینہ کو بی میں محو ہیں۔ ایک مصری فاضل اپنی تاریخ ”اشہر مشاہیر الاسلام“ میں مسئلہ سد باب اجتہاد پر کافی نوٹ خوانی کر رہا ہے۔

لیکن یہ بھی تو سمجھ لو کہ آخر اس تجدید کی ضرورت کیا ہے۔ کیا صرف اسی لئے کہ وضو میں ایک بائسنہ پر پانی ڈالا جائے یا دو مرتبہ وائے بر حال علم! اگر آج تک تیرہ سو برس کے زمانے میں افعال وضو بھی محقق نہ ہو سکے نہیں نہیں حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ علم کی شان ایسے وساوس بلند ہونی چاہیے۔ یہ چند بیکار وماغوں کی علمی غیاشیاں ہوتی ہیں۔ اور افسوس ہے کہ انہی غیاشیوں میں ایک جماعت کثیر مبتلا ہے جن کا بہت بڑا مقصد جماعت بندی ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اوضاع زمانہ متغیر ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے۔ مجتہد چونکہ معصوم^{مطلق} نہیں ہے لہذا بعض مسائل مخصوصی میں (جن کی توضیح کی ضرورت نہیں) اس استنباط اوضاع حالیہ کا اثر لے ہوئے ہوگا (جیسا کہ سرکار میرزا نے مرحوم کا مشہور فتوے متعلق حرمت تنباکو) جو آج سے ایک صدی کے بعد ظاہر ہونیوالے ہیں ان کی بنا پر کوئی مجتہد آج حکم جاری نہیں کر سکتا۔ یہ صرف معصوم کا کام ہے۔ کیونکہ خدا نے اُسے اپنے غیب کا امین قرار دیا ہے (ملاحظہ ہوں احادیث مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا و جعفر ابیض و جعفر احمر وغیرہ) لیکن معصوم بھی باعتبار عقول اشخاص موجودین اس وقت سکوت سے کام لے گا۔

غرض ایک توجہ مذکورہ کی بنا پر تجدید اجتہاد کی ضرورت ہے۔ دوسرے عناوین حفاظت مذہب

ہر زمانے میں مختلف ہونگے۔ انکا مقرر کرنا۔ سوچنا۔ ہر زمانے کے مذاق کے مطابق علم کلام کا
 ذخیرہ فراہم کرنا جو سب کا سب احادیث و قرآن میں موجود ہے یہ خاص کام ہونگے عالم وقت
 کے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن میں سے مسائل فقہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن
 موجودہ دستور العمل اس کے برخلاف ہے۔ اس طرح جب تجدید اجتہاد ہر زمانے میں ضروری
 ہے تو تقلید کی تجدید بھی لازمی ہے۔ اس لئے کہ کوئی زمانہ ہم ایسا فرض نہیں کر سکتے جس
 میں مقلدین کی تعداد موجود نہ رہے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کسی زمانے کا ہر شخص عالم علوم دینیہ
 ہو سکتا ہے تو پھر بھی دوران اکتساب علم میں تو اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہوگی۔
 یہ ہے مختصر حقیقت تقلید جس کا فروعی مسائل سے تعلق ہے۔ لیکن اشتیاق حکومت کی
 بند پروازی نے ہر جگہ اسے دخل دیدیا۔

افسوس! میں اپنے مقصد سے کسی قدر دور ہٹ گیا۔ لیکن ان چند حقائق واقعہ کے اظہار
 کی ضرورت تھی۔

ادم سر منزل۔ میں ابتداً کہہ چکا ہوں کہ شیعوں کے پاس تدوین علوم کا کوئی باقاعدہ
 سلسلہ نہ تھا۔ اس کے برخلاف دوسرے گروہ میں اس سلسلے کی کڑیاں نہایت مضبوطی کے ساتھ
 وابستہ ہو کر ایک عالم میں پھیل رہی تھیں۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا اور جوق جوق مسلمان
 اطراف مالک سے آکر مقامات مختصہ میں پہنچتے تھے اور اس طرح ان خیالات کی عالمگیر اشاعت
 فضائے عالم کو لبریز کر رہی تھی۔ گویا یوں سمجھو کہ سواد اعظم کا مذہبی لٹریچر تمام دنیا پر قبضہ کر رہا تھا۔
 خوب یاد رکھو کہ قومی ترقی میں لٹریچر کی اشاعت کو بہت بڑا دخل ہے۔ جس قوم کی تحریریں اور
 تقریریں دنیا میں پھیل جائیں ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے ہر طبقے کے خیالات پر
 ان کا اثر پڑے اور پھر جب حکومت بھی ساتھ ہو اور حکومت بھی جبروتی و قہرمانی تو پھر خیال کیا جاتا
 ہے کہ اس لٹریچر نے کہاں تک کامیابی حاصل نہ کی ہوگی خصوصاً عوام الناس میں جن کی تعداد
 ہمیشہ کثیر ہوا کرتی ہے۔

پرمیبت یعنی کلمات و ضمیمہ کا انتشار اور اجماعی و قیاسی فقہ کی تبلیغ دونوں کام بوجہ تمام
 انجام پارہے تھے۔ مفتی۔ قاضی۔ حاکم خطیب۔ مؤذن اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی میں سرگرم

تھے۔ اسی اثنا میں ایک اور طوفان اٹھا۔ یعنی فلسفہ یونان کا سیلاب دنیا کے اسلام میں لہریں
لینے لگا۔ جس نے اسلامی خیالات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس انقلاب سے ایک جدید فرقہ
نکلا جسے معتزلہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عقائد کی بنیاد اسی فلسفے پر رکھی اور اسی کے استلالی
میگزین سے اپنے مذہبی قلعوں کی حفاظت کرنے لگے۔

اُس زمانے میں شیعہ پارٹی کیا کر رہی تھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً خاموش تھی اور وہ
لوگ جو حقائق و معارف کی آگ سینوں میں رکھتے تھے دل ہی دل میں سلگتے تھے اور اُف نہ کر سکتے
تھے۔ اگر دلی بخار نہ چھین کرتا تھا تو رموز و اشارات میں اپنا مطلب ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسائل
اخوان الصفا کا مشہور رسالہ مناظرہ حیوانات و انسان اپنے رنگ کا عجیب رسالہ ہے۔ اور
اداشناس بھی سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے کا مطلب کیا ہے۔

غرض مذکورہ بالا لٹریچر یعنی فلسفہ اجماع و فلسفہ یونان کا نتیجہ یہ نکلا کہ خیالات عام طور پر سہم
ہو گئے۔ جتنے کہ حقائق کی بلندیاں لپٹیوں سے بدل گئیں اور عقائد کی بنیاد سطحیات پر قائم
ہو گئی۔ مگر حضرات متصفین نے لوگوں کو بلند کرنا چاہا لیکن وہ اس طرح بلند ہوئے کہ خود ہی گم ہو گئے
فلسفہ اشرافیہ یونان و مصر و ہند کی ترکیب سے ایک نئی معجون تیار ہوئی جس کا ذائقہ جس قدر
عجیب تھا اُسی قدر حقیقت اسلام کی چاشنی سے بعید بھی۔

اب زمانے نے پلٹا کھایا اور شیعوں کو تدوین کی مہلت ملی۔ صاحبان قلم اُٹھے۔ ان کا پہلا
کام یہ ہوا کہ احادیث مصدقین علیہم السلام کے ذخائر جو سینوں میں دفن ہیں انہیں جمع کیا جائے
حقیقتہً ان بزرگواروں کا کام اس قدر عجیب و غریب تھا کہ جس میں مذہب شیعہ کی ہستی مضمر تھی۔ اور
یقیناً یہ ایک تائب دہی۔ ایک الہام تھا کہ انکی نظر انتخاب نے پہلے انہی جواہرات کو جانچا۔ اور جب
یہ جواہرات جمع ہو گئے تو ضرورت ہوئی کہ انکی صحت و سقم کے جانچنے کے لئے کوئی میزان مقرر ہو۔
اس کے لئے علم الرجال کی بنیاد پڑی۔ اب سواد اعظم کے لٹریچر نے جو ملک پر محیط تھا اپنا اثر دکھانا
شروع کیا۔

یہ تو اہل نظر جانتے ہیں کہ اس لٹریچر کا ایک بہت بڑا جزو یہ بھی تھا کہ جو لوگ ان کے خیالات
کے مخالف ہیں انکی تصویریں نہایت بد نما رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کسی کو ملحد کہا جائے

کسی کو کافر کسی کو زندیق پکارا جائے کسی کو منافق۔ چنانچہ علامہ سیوطی تاریخ الخلفاء میں خلفائے
فاطمیین کے حالات درج نہ کرنے کی وجہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ بیدین تھے۔ کافر تھے بلکہ
تھے۔ اس غریب ملا کی یہ تحریر کچھ مایہ تعجب نہیں ہوتی جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ سیاست نامہ استبداد
کی داستان مذہبی لہجے میں دہرا دینا بساط حکومت اسلامیہ کی پہلی چال تھی۔

جو لوگ کہ بحیثیت حکومت ان کے مد مقابل تھے اُن کے لئے ایسے الفاظ کا استعمال تو معمولی
ہونا چاہیے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محض اختلاف خیال (دربارہ امامت) سند زندیقیت
وغیرہ حاصل کرنے کے لئے بہت کافی تھا جیسا کہ ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن سالم۔ مومن طاق۔ محمد ابن
سنان وغیرہم کے حالات کا تفحص کرنے سے پایا جاتا ہے۔ یہ بزرگوار کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے
میں حکمائے الہیین میں شمار تھے۔ ان لوگوں کے قلوب نے آفتاب صداقت کی شعاعوں کو
براہ راست جذب کیا تھا۔ یہ حقائق و معارف کے حامل تھے۔ لیکن جس قدر اس وادی میں انکی
منزل بلند تھی اسی قدر انکی قرح سے اغیار کے لب آشنا تھے۔ ان کے قلم کی زبان انکی تفسیح میں
کھلی ہوئی تھی اور انکی کتابیں انکی جرح سے مالا مال تھیں۔

واضح ہو کہ شیعوں کا دامن فن تاریخ سے بالکل خالی تھا۔ ممکن ہے کہ کچھ تاریخی ذخائر ہوں
اور وہ دنیا میں آنے سے پہلے کرخ کی آتشزدگیوں کی نذر ہو گئے ہوں۔ لیکن اب تو ہم یہی کہتے
ہیں کہ شیعہ اہل علم بھی حالات گزشتگان معلوم کرنے کے لئے انہی تاریخوں کی طرف رجوع کرتے
تھے جو اس وقت اغیار کی جانب سے اطراف و اکناف عالم میں شائع ہو چکی تھیں اور کسی شخص
کے متعلق جو واقعات کہ عام طور سے مشہور ہو جاتے تھے یا مشہور کر دیے جاتے تھے انہی واقعات
سے وہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ علم الرجال کی کتابیں بھی ان روایت
حدیث کو مقدوح کر گئیں جنہیں اغیار کی جانب سے بد نما خطاب دیے جا چکے تھے۔ خصوصاً جو
راوی کہ احادیث حقائق و اسرار کے بیان کرنے والے تھے وہ تو بالکل ہی مطرود و بارگاہ فریقین
قرار دیئے گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون محقق مجلسی علیہ الرحمہ نے جلد چہارم بحار الانوار میں قرار کیا
ہے کہ جو راوی مقدوح و مجروح قرار دیئے گئے انکی خطا سوا اسکے کچھ نہیں کہ یہ احادیث فضائل و ایت
کرتے تھے افسوس ہے کہ اس وقت میرے سامنے کتاب مذکور موجود نہیں ورنہ اصل عبارت نقل کرتا

الغرض مخالفین کے مذہبی لٹریچر کا اثر شیعہ تصانیف میں بھی نمودار ہوا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ بعض علماء کی پروکڑاشت آیا قابل مدح کہی جائیگی یا قابل مذمت؟ نہیں ہرگز نہیں۔ میں یقیناً شق ثانی کو قبول نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک اضطرابی تسامح کہا جائیگا۔ میرا دل باور نہیں کرتا کہ ان بزرگواروں نے بدیہی سے ایسا کیا ہو۔ مگر ہاں سنو! انہوں نے کہیں یہ دعوے نہیں کیا کہ باب تحقیق ہم پر ختم ہو گیا۔ یا ہماری تحقیق کے خلاف کبتائی کرنا کفر و الحاد میں شامل ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ تعطیل عقول کا ایک مجر العقول زمانہ آئیوا لا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اندر اس آثار علیہ پر ماتم کرتے کرتے ہاتھ شل ہو جائیگے اور ارباب مذاق کی قوت سامعہ اس سے اگر متاثر ہوگی تو صرف اتنا کہ یا تو بخترانہ مسکراہٹ کا اظہار ہوگا یا جبین بے نیازی پر شکنہائے بوقلموں کے ناز و انداز قیامت ڈھائیں گے جنہیں حاشیہ نشینوں کا رعب شاہی سے پیدا ہونے والا سکوت اور بھی جلا دیگا۔

غلو اور طوفان غلو۔ امہ علیہم السلام کے زمانے میں ایک اور مصیبت سے بھی ہم دوچار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ بعض کمزور عقل والے امہ کے متعلق الوہیت یا تفویض مطلق کے مدعی پیدا ہو گئے تھے۔ اس دعوے کی بنیاد یا تو قلت فہم پر تھی یا نفسانی خواہشات پر۔ کچھ بھی ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نصارے میں بھی اپنے پیغمبر کے متعلق یہ خیالات موجود تھے۔ یہودی میں بھی۔ ہنود میں بھی۔ اور آج بھی موجود ہیں۔ جبکہ زمانہ تعلیمی میدان میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ نصارے علی الاعلان الوہیت مسیح کا وعظ کہتے پھرتے ہیں۔ یہود کا فلسفہ الوہیت عزیر بھی موجود ہے۔ اور ہنود بھی اپنے پیشواؤں کو اوتار کہہ رہے ہیں۔ یعنی ذات لاہوتی نے لباس ناسوتی پہن کر مخلوق کو جلوہ دکھایا۔ تصوف کی آخری حد بھی یہیں تک پہنچ جاتی ہے۔ پس اگر اس زمانے میں ایسے ہی خیالات کے لوگوں سے میل جول کی بنا پر امہ کی نسبت الوہیت کا اعتقاد قائم کر لیا گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ارباب بصیرت تو اس سے ایک بہتر عقیدہ اخذ کر لیتے ہیں۔

کفی فی فضل مولانا علیؑ وقوع الشک فیہ اللہ

پہ مصیبت کوئی تازہ مصیبت نہ تھی مگر آگے چل کر اس مصیبت نے مصیبت عظمیٰ کا لباس پہن لیا۔

جو لوگ کہ فرقہاوی باطلہ کے حالات پر تدبر اور تعمق کی نظر ڈال چکے ہیں انکو معلوم ہو گا کہ ایسے فرقوں کا عام اصول یہ ہے کہ وہ انہی واقعات کو لیکر جو ساری قوم میں مشہور ہوتے ہیں ان سے غلط نتائج استنباط کر لیا کرتے ہیں مثلاً یہ کہ ”علیؑ نے مردہ جلا دیا“ واقعہ کی صحت میں ہمیں عقلاً کوئی کلام نہیں اور منقولی حیثیت سے بھی اس سے انکار قطعی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ مردے کو جلانا خدا ہی کا کام ہے لہذا علیؑ خدا ہے یقیناً غلط ہے۔ یہ ایک نتیجہ ہے جو فرقہاوی باطلہ کے حالات پر غور کرنے سے ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ لیکن قیامت ایک اور ہوئی کہ لوگوں نے واقعہ اور نتیجہ کو بالکل ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ واقعہ جس سے کسی نے غلط نتیجہ استنباط کیا محض اس جرم پر غلط مان لیا گیا کہ اس سے غلط نتیجہ مستنبط ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب منطق ہے جسے منطق الطیر کہنا ناموزوں نہ ہو گا جس کی بنا محض ”طیران“ پر ہے۔ وہی طیرہ جسکی بنا پر انا طیر نہ کہہ کر انبیاءؑ پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس پر سزا دیہ امر ہوا کہ اگر کسی شخص نے کہیں وہی واقعہ پاس کے مثل بیان کیا تو فوراً مدعیان فضیلت کی بارگاہ سے اس کے لئے بلا خوف تردید ”غالی“ اور مفوض کے خطابات شائع کر دیئے گئے۔ ”انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال“۔ یہ ارشاد اس وقت بہت جلد یاد آتا ہے جب خود بدولت پر کوئی حادثہ طاری ہو۔ دوسرے کی نسبت قلم اٹھا کر اس ارشاد کو مد نظر رکھنا شانِ علم و بے نیازی سے بعید سمجھا گیا ہے۔

حالات سابقہ سے بہت آسانی کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے کہ حقائق و معارف بیان کرنیوالے اکثر غالی۔ مفوضہ اور صوفی قرار دئے گئے ہیں۔ بڑے بڑے اساطین مذہب پر یہ وار پڑ چکے ہیں۔ جیسے کہ شیخ بہاء الدین آملی و قاضی نور اللہ شوشتری وغیرہما۔ حالانکہ غلو کے متعلق نص قرآنی بہت صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اُسی کی تشریح قول معصوم میں بیان کر دی گئی ہے نزلونا عن الربوبیۃ و قولوا فینا ما شئتم فانکم لن تبلغوا کنہ ما فینا۔ ہمیں درجۃ الوہیت (مطلقہ) سے الگ کر کے جو چاہو ہماری نسبت کہو کیونکہ تم اُس شے کی کُنہ تک نہیں پہنچ سکتے جو ہم میں موجود ہے۔

لطیفہ۔ ایک ملا کے سامنے یہ حدیث بیان ہوئی۔ بہت ہی منقص ہو کر فرمانے لگے ہم کیا کہیں۔

انہیں چاند کہیں۔ ستارہ کہیں۔ آسمان کہیں۔ افسوس اس غریب کو اتنی بھی خبر نہیں کہ انہیں
چاند بھی کہا گیا ہے۔ ستارہ بھی۔ آسمان بھی۔ بلکہ عرش بھی یہی ہیں اور کرسی بھی یہی۔
اب اس بیچارے کو سوال کرنا پڑ گیا کہ جب سب کچھ یہی ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ اب اسکا
جواب کیا دیا جائے؟

خیر یہ بلیات تو تھیں ہی کہ ایک اور چیز سے اہل علم کو سابقہ پڑا یعنی اصول فقہ اور فقہ کی
تدوین عمل میں آئی۔ ضروری ہونے میں اس کے بھی کلام نہیں لیکن جو تو غل و انہماک اس چیز
کی طرف انبات زمانہ کا ہوا وہ حیرت انگیز ہے۔ اس کے مقابلہ میں تمام حقائق و معارف گرد
ہو گئے۔ بلکہ شدت احتیاط سے وسواس بڑھ کر درد ہو گئے۔ اور آج تک یہی رنگ چلا آ رہا ہے
بلکہ روز افزوں ترقی کے ساتھ۔ یہ کیا راز ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ راز تو اصل میں بہت کھلا ہوا
ہے۔ حضرت ابو حنیفہ نے اپنے لئے کل علوم میں علم فقہ پسند کیا تھا اور اسکی علت بھی بیان کر دی
تھی جسے صاحبان نظر جانتے ہیں۔ کیا یہ وہی راز تو نہیں ہے؟ اگر جی ہنسی عوائے بڑا و گرفتاری
اس میں شک نہیں کہ مرجعیت عوام جیسی کہ یہ علم بڑھکر عامل ہوتی ہے دوسرے علم میں
ہرگز نہیں۔ ما قولکم مدظلکم العالی مستفسرین کا یہ فقرہ کچھ عجیب و غریب اثر رکھتا ہے۔
افسوس نفس کا اس سے بہتر نسخہ کوئی نظر نہیں آتا۔ شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے ایک موقع
پر تصویر کھینچی ہے۔

و بین ید یدک قوم ای قوم	ہر ادک ان تری فی کل یوم
ولکن فوق اظہر ہم ثیاب	کلاب عاویات بل ذئاب
وان حدثت بالامرا المحال	اذا ما قلت اصغو للمقال
سوی سمعاً لہو کانا وطاعة	فلیس لہم جمیعاً من بضاعة

(ترجمہ) تیرا انتہائی مقصد یہ ہے کہ ہر روز تیرے گرد اس قسم کے لوگ جمع ہوں جنکی خصلتیں
تو غوغو کرنے والے کتوں بلکہ بھیڑیوں کی سی ہوں لیکن انکی پشت عباؤں سے آراستہ ہو۔
وہ تیرے ہر قول کو توجہ سے سنیں اگرچہ وہ امر محال ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں کوئی شخص صاحب خصلت علم
نہو سوائے اسکے کہ وہ مولانا کے سامنے ہر قول پر سمعاً و طاعتاً کہا کرے۔

انصاف سے دیکھو۔ ہماری فقہی درسگاہوں میں خصوصاً اس مقام میں جہاں اس قسم کے مقدسین کا اجتماع کامل ہے۔ یہی رنگ نظر آتا ہے یا نہیں۔ بھلا ایسے لوگوں سے ہمیں کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ حقائق و معارف کی دعوت سے تشنہ کا مان علوم حقیقی کو سیراب کرینگے۔ ان کا مطلب بحالت موجودہ اچھی طرح سے حاصل ہے پھر دوسری سے کیا حاصل ان کے لئے بہت کافی ہے یہ امر کہ انکے خیال میں انکی تعظیم و تکریم منجانب اللہ فرض قرار دیکتی ہے۔ اس کے خلاف کر کے دیکھ لو کیا ضرر آتا ہے۔

گر کے تعظیم مولانا نہ کر د
مولوی تکفیر سب کا نہ کر د (بہائی راز)

صفرے و کبرے بہت آسانی کے ساتھ مرتب کر لیا جاتا ہے۔ ”ہم نائب امام ہیں اور امام کی اہانت کفر ہے۔ فلہذا ہماری اہانت بھی کفر ہے۔ اس لئے کہ یہ تو اصول بارہمیت میں سے ہے کہ نائب کی اہانت منیب کی اہانت تک منجر ہوتی ہے۔ اب بیچارہ مد مقابل سوائے سمع و طاعت کیا کہے اور کہے تو کس سے کہے قلوب ہم غفلت و اذ انہم مضموم۔ ارباب بصیرت کو غور کرنے سے معلوم ہو جائیگا کہ کسی کی نسبت بے دھڑک فتوے دینے والے ایسے ہی فقہا ہوتے ہیں۔ کسی کو غالی۔ کسی کو مفتون۔ کسی کو باپی۔ کسی کو شیخی۔ کسی کو کافر۔ کسی کو طحکہدینا ان کے شعار اولیہ میں سے ہے۔ رسول کی بعثت اس لئے ہوئی تھی کہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کریں۔ مگر یہ بزرگوار منجانب اللہ اسی لئے مبعوث ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے رہیں۔ اگرچہ اس کو شمش میں خود بھی اس دائرے سے نکل جائیں۔

میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ ارباب حقیقت بھی موجود ہیں۔ مگر افسوس کہ انکی تعداد بالکل قلیل ہے۔ وہ غریب گوشہ نشین ہیں خلوت گزین ہیں۔ فاقہ کش ہیں۔ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ ان کے پاس قیمتی عجائبات ہیں نہ رزق برق عملے عجیب نہیں کہ کلام معصوم میں انہی کی طرف اشارہ ہو قال میرا المؤمنین علیہم السلام تشعنا التباذ لون فؤادیتنا ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی آبر میں باہمی بدل سو کام لینے والے ہیں المتحابون فی وکایتنا ہماری ولایت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ہیں المتوازدون فی امرنا ہمارے امر میں ایک دوسرے کا بار اٹھانے والے ہیں۔ الذین ان غضبوا لم یظلموا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی پر غضبناک

ہوئے جب ابھی ظلم سے کام نہیں لیا۔ وان رضوا لیسر فوا۔ اور اگر راضی ہوئے تو مسرف نہیں
 بنے۔ بركة علی من جاودہ۔ جس کے ہمسائے بنے اُسکے لئے برکت ہیں وسلم لمن خالطوہ
 جس نے میل جول بڑھایا اُسکے لئے سلامتی بن گئے۔ اولئک هم السائحون الذابلون۔
 یہ وہ لوگ ہیں کہ سیاحتِ حقیقی نے جنہیں گھلا دیا ہے۔ ذابلة شفاہم خمسہ بطونہم
 ان کے ہونٹ خشک ہیں شکم ان کے خالی ہیں مغبرة الوانہم مصفرة وجوہہم انکے
 رنگ خاکستری ہیں۔ ان کے چہرے زرد ہیں کثیر بکاءہم جاریہ و موعہم۔ ان کا رونا
 کثیر ہے۔ ان کے آنسو جاری ہیں۔ یفرح الناس و یحزنون تمام لوگ مسرور ہیں اور یہ محزون
 وینام الناس و یسہرون لوگ سوتے ہیں اور یہ بیدار ہیں قلوبہم محن و نہ و شر و دہم
 مامونہ ان کے دل محزون ہیں۔ انکی شرارتوں سے لوگ مامون و محفوظ ہیں۔ و انفسہم
 عفیة و حوائجہم خفیة۔ ان کے نفوس صاحبِ عفت ہیں اور انکی دنیوی حاجتیں بالکل
 تھوڑی ہیں۔ ذبل الشفاة من العطش تھمن البطون من الجوع ان کے ہونٹ پیاس کے
 سبب سے سوکھ گئے ہیں۔ ان کے شکم بھوک کے سبب سے پشت سے لگے ہوئے ہیں و صائم الذہر
 ہیں، عیش العیون من الشہر۔ بیداری کے سبب سے انکی آنکھیں جواب دیتی جا رہی ہیں۔
 الرهبانۃ عنہم لائحۃ۔ رہبانیت (اتقا) ان سے روشن ہے۔ و الخشیۃ لہم لازمة۔
 خوف ان کے لئے لازمی ہے۔ کلما ذہب منہم سلف خلف فی موضعہم خلف۔
 جب کوئی شخص ان میں سے انتقال کرتا ہے تو اسکا خلف صحیح اسکا قائم مقام ہوتا ہے اولئک
 الذین یردون یوم القیمة و وجوہہم کالقمر لیلة البدر یغبطہم اکوون و الاخرون
 کا خوف علیہم لائم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب روز قیامت وارو ہونگے تو ان کے چہرے
 یہ تودھویں کے چاند کی طرح روشن ہونگے۔ اولین و آخرین ان پر غلبہ کریں گے۔ نہ انہیں
 کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ محزون ہونگے۔

یہ ایک معیار ہے جو امیر المومنین نے اپنے شیعیانِ خاص کے لئے مقرر فرمایا ہے اور ضرور
 ہے کہ اس معیار پر پورے اترنے والے لوگ بھی موجود ہونگے جیسا کہ ارشادِ کلما ذہب منہم
 سلف الخ سے ظاہر ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا پڑیگا کہ ایسے لوگ جو فی الحقیقت

عالم کھلانے کے مستحق ہیں کبریت احمر کا حکم رکھتے ہیں۔ دو کا مداروں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔
 انہیں اگر تاسی اللہ کی ضرورت ہو تو صرف متعہ و نکاح میں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔
 غرض اس میں شک نہیں کہ فقہ و اصول فقہ میں انہماک کی بدولت یہ لوگ حقائق و
 معارف سے بہت دور جا پڑے اور انکی مہربانیوں کا اثر عوام پر لازمی ہونا چاہیے تھا۔ اذا
 فسد العالم فسد العالم ان لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے اصول موضوعہ
 کی رو سے جانچتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ہاں ہاں! ان لوگوں کو ضرور دوسری رہنا چاہیے تھا جن کی عمر تیز دعاء مخصوصہ میں گزری
 ہو ان کو مقامات نورانیہ صاحبانِ تطہیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

عذر بارو۔ بعض مرتبہ ان الزامات کے جواب میں یہ کلمات مسموع ہوئے ہیں کہ عقائد عوام کی
 حفاظت لازمی ہے۔ عوام ان نکات و اسرار کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ بالکل صحیح ہے
 کہ ہر شخص میں ان چیزوں کے سمجھنے کی قابلیت نہیں مگر سوال تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آج عوام
 کہا جا رہا ہے ان میں خصوصیت کا پیدائہ ہونا در آنکھا لیکہ وہ اپنے مقلد کو مطلع مطلق سمجھتے
 ہیں (خصوصاً معاملات دنیویہ میں) اسکا باعث کیا ہے۔ کیا انکو ہمیشہ عوام ہی میں شامل کھا جائیگا
 بیشک فائدہ ظاہری تو اسی میں ہے۔

لیکن فی الحقیقت یہ عذر بدتر از گناہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتا تجربہ بتاتا ہے کہ
 مدعیان فضیلت کے نزدیک خود ان چیزوں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ورنہ اسے کیا معنی کہ
 جب کوئی دوسرا انکشاف حقیقت پر آمادہ ہو تو فوراً اُسکے مقابلے کے لئے آستینیں چڑھالی
 جائیں۔ اور معصومین کے ارشادات صریحہ کی تکذیب پر کمر باندھ لی جائے۔ عوام بیچاروں کا فی الحقیقت
 کوئی قصور نہیں وہ اپنی فطرت صحیحہ پر باقی ہیں۔ ان کے سامنے اگر فضائل و معارف بیان کیے جائیں
 تو انکی سسرتوں کا کوئی اندازہ نہیں رہتا۔ باوجود اس کے وہی لوگ جو صاحبانِ فضل سمجھے جاتے
 ہیں تیوریاں بدلتے اور دانت پیستے نظر آئیں گے۔ خدا جانے اگر کسی آیت یا کسی حدیث سے اللہ
 کی فضیلت ثابت کی جائے تو انہیں کیوں صدمہ ہوتا ہے۔ ان کے قلب پر کیوں چھریاں چل جاتی
 ہیں۔ جتنے کہ حیدر آباد میں آجکل یہ رنگ ہے اور ایک خاص پارٹی اس مذاق کی پیدا گوئی ہے

کہ مجلس میں اُن کے سامنے فضائل اہلبیت بیان کر دو ہرگز ضبط نہ کر سکیں گے بلکہ مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ ان میں بعض افراد ایسے بھی ہیں جو منطقۃ البروج بر سر و ستارہ ذوات الفروج در پر کے حکم میں ہیں۔ لیکن یہ قسم شرعی کہہ سکتا ہوں کہ اُنکی واقفیت تحفۃ العوام سے آگے نہیں بڑھی۔ اور وہ اردو کی چار سطریں بھی صحیح نہیں لکھ سکتے۔ ہاں یہ کہنے کو موجود ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ فریادوں پر نہیں ہے۔ بلکہ پہلے بھی صاحبان نظر اس درد سے متاثر ہو کر فریادیں بلند کر چکے ہیں جنہیں نہایت حقارت کے ساتھ اُبنائے زمانہ نے رو کیا ہے۔ بلکہ اُنکا انہیں ہی الزام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

ایک عالم اپنے فرقے کا ابتدائی عملدرآمد بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں۔ وبعد انقضاء هذه المدّة يرجعون الى اصول المأخوذة عنهم المشتملة على كل ما يحتاج اليه الناس حتى لا تشد مسئلة لا يكون فيها حكم جزئي او كلي عنهم عليهم السلام وفق له من وفق وما لم يرد فيه نقص اولم يبلغ اليهم كانوا يتوقفون فيه لقول الصادق عليه السلام اما انه شرع عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وما اختلف فيه الاخبار كانوا يرجعون فيه الى القانون المنقول عنهم وما كانوا ليستنبطوا احكام من المتشابهات بالاراء والظنون على القوانين التي وضعتها العامة وكان هذا راجعاً الى ان طال عليهم الامل واخلط احد ائمتهم باهل الضلال ووقع الاشتباه في ما حذر احكامهم وتكلموا فيما سكت الله ورسوله عنه وخاصوا في المسائل التي اغناهم الله فقالوا بالترافى وما لا يجوز عليه الاعتماد وتركوا طريقة مشائخهم المتقدمين اعنى الاقتصاد على السماع المجرد من اهل العصمة سلام الله عليهم في الاصول والفروع جميعاً ووقعوا فيما شنعوا به العامة بعينه من التشريع والاختلاف۔

زمانہ ائمہ علیہم السلام میں تو جو شیعوں کا عملدرآمد تھا وہ ظاہر ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد شیعہ اُپنی اصول کی طرف رجوع ہوتے تھے جو ائمہ علیہم السلام سے ماخوذ تھے۔ جو اکثر ضروریات انسانی پر شامل تھے حتیٰ کہ کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اُنکا حکم جزئی یا کلی موجود نہ ہو۔ ہاں صاحب توفیق ہی کو اسکی توفیق ہوتی تھی۔ اور جس بارے میں کوئی تصریح ارد

نہیں ہوتی تھی یا ان تک نہ پہنچتی تھی تو اس وقت توقف سے کام لیتے تھے۔ اس لیے کہ حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے یہ نہایت ہی بدترام ہے کہ ایسی بات منہ سے نکالو جسے تم نے ہم سے نہ سنا ہو۔ اور جس چیز میں اخبار مختلف ہوتے تھے تو اس حالت میں اسی قانون کی طرف رجوع کرتے تھے جو ائمہ علیہم السلام سے منقول ہے۔ اور ہرگز تشابہات میں اپنی رائے اور ظن کو دخل دیکر ان قوانین پر بنا کر کے جنہیں عامۃ نے وضع کیا ہے تنبیہ احکام نہ کرتے تھے۔ اس حالت پر کچھ مدیں گزریں آخر کار نئی نسلوں نے اہل ضلالت کے ساتھ میل جول کر لیا۔ مآخذ احکام میں شبہ واقع ہو گیا۔ خدا و رسول نے جہاں سکوت کیا وہاں انہوں نے کلام کرنا شروع کیا۔ جن مسائل سے خدا و رسول نے انہیں بے نیاز کر دیا تھا ان میں اپنی رائے کے ساتھ اور ایسے طریقے سے خوض کرنا شروع کیا جس پر ہرگز اعتماد جائز نہیں ہے۔ اپنے مشائخ متقدمین کا طریقہ چھوڑ دیا اور وہ طریقہ ہی تھا کہ وہ تمام اصول و فروع میں صاحبان عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم کے ارشادات پر اقتصار کرتے تھے۔ اب یہ لوگ خود ہی بلائے تشریع و اختلاف میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے عامۃ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔

اس عبارت سے صاحبان فکر جو نتیجہ نکالیں نکالیں۔ مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ مخالفین کا لٹریچر ہم میں کافی سرایت کر گیا۔ تاریخ کی حالت وہ فقہ کی حالت یہ۔ ایسی حالت میں ہمارے خون کے ذرات جراثیم و بایسہ سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم ہندوستان پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ایک اور بلا کا سامنا نظر آتا ہے۔ اس سرزمین میں جب میں نے آنکھ کھولی تو اسے چاروں طرف مخالفین کا اجتماع نظر آیا جس سے باب مناظرہ کا افتتاح ہوا۔ اور نہایت شد و مد کے ساتھ ہوا۔ اہل علم کو تدوین عقائد حقہ کی مہلت اور اس پر غور کرنے کی فرصت ہی نہ ملی تھی کہ مخالفین کے مقابلے میں قلم اٹھانا پڑا۔ فسیحہ مشکور و اجرہ علی اللہ۔

مناظرہ کا قاعدہ یہ رکھا گیا ہے کہ خصم کو اس کے مسلمات اور اس کی کتابوں سے جواب دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ علمائے شیعہ نے اختیار کیا اور اس طرح وہ بیشمار کتابیں حجت زبانیہ

میں لکھی گئیں۔ ان میں بکثرت مخالفین کا لٹریچر کتب شیعہ میں نقل ہو گیا اور اب اس طرح گھٹل مل گیا جس کا تجزیہ مشکل نظر آتا ہے۔

واضح ہو کہ ائمہ علیہم السلام کے فضائل و مناقب جو کتب اغیار سے نقل کئے جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مقولہ مشہور والفصل ما شهدت به اعداء کو مد نظر رکھتے ہوئے سر و چشم پر جگہ پانے کے مستحق ہوں۔ لیکن اگر غور سے ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے عقائد کی بنیادیں ان پر قائم نہیں کر سکیں گے البتہ وہ انہی کی تسکین کا ذریعہ بن سکیں گے جن کے مرویات سے لئے گئے ہیں۔ لیکن غلطی اسی مقام پر ہوتی کہ منقولات اغیار کو اپنے عقائد میں داخل کر لیا گیا جسے ہم حقیقت سے بہت دور اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم اپنے گھر کی چیز و نگو بے انتہا تعجب سے دیکھتے ہیں اور کثرت تعجب ہمیں انکار پر آمادہ کرتی چلی جا رہی ہے۔

اس وقت ہندوستان میں شیعہ لٹریچر جس قدر شائع ہے اس کا بہت سا حصہ منقولات اغیار پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہیں اور بیچارے عوام ہرگز معلوم نہیں کر سکتے کہ اس حربے کو کیونکر استعمال کیا جائے۔ انکے لئے یہ امر بہت کافی ہے کہ فلاں بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب بھی شیعوں سے منسوب ہے۔

غرض کتب مناظرہ بھی اشاعت مرویات اغیار کی ذمہ دار قرار پاتی ہیں۔ اصل مقصد کی عمدگی میں کلام نہیں لیکن اسکا یہ نتیجہ بہت بُرا نکلا کہ دود مرویات اغیار دماغوں میں بھر گیا اور اب یہ اس طرح کا جل بن کر جم گیا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔

اگر ہم سنجیدگی اور متانت سے غور کریں تو معلوم ہو گا کہ اس وقت ہمارے کل فنون میں منقولات بیرونی و خیالات عامہ کی کامل آمیزش ہو چکی ہے حدیث ہو یا تفسیر فقہ ہو یا عقائد سب میں یہ جھلک موجود ہے۔ اور بہت کافی طور سے موجود ہے۔ اور اگر کوئی ان حقائق کو آشکارا کر نیکی لے کر کھڑا ہو تو مدعیان فضیلت کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔

جب صاحبان خصوصیت اس مرض کا شکار ہو چکے تو پھر عوام الناس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ انکی زبان سے تو انا وجدنا علیہ اباؤنا کے نعرے آج بھی اسی طرح بلند ہیں جیسے آج سے تیرہ سو برس پہلے ہو رہے تھے انکے لئے تو کسی مقدس کی درست بوسی نجات کا کافی ذریعہ ہے اور بس۔ اس سے

آگے کچھ ضرورت نہیں۔

ایک عجیب تماشہ اور ہے اور ایک باحواس انسان کو متحیر کر دینے کے لئے بہت کافی وہ یہ کہ استنباط احکام کی شرائط اربعہ میں سے ایک عقل بھی رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل آیا یہیں تک محدود ہے یا ایک حجت عام ہے انسانوں کے لئے؟ تحدید عقل کا کوئی دعوئے مسموع تو نہیں ہوا۔ البتہ عملاً دیکھا جا رہا ہے کہ جبروتی بارگاہوں سے تعطیل عقل و سلب حواس کے فرمان صادر کئے جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ان فرامین عالیہ کی صلاحیت نفاذ روزمرہ کی مطرف ٹھکتی جا رہی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ صاحبان حکومت بھی اس راز سے ماہر ہو چکے ہیں اور اپنی ہر ممکن کوشش سے جبر نقصان پر آمادہ دیکھے جا رہے ہیں۔

مذہبی نگار خانے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہر نقش پر سحر شمع و امن دل می کشد کہ جا اینجا است۔ کا نقشہ نظر آتا ہے۔ آنکھ بند کر کے راستہ طے کرنا۔ یہ تو ایک دوسری بات ہے لیکن ذرا چشم بصیرت واکر لینے سے تو تماشہ ہی تماشہ نظر آتا ہے۔ یعنی اب یہ امر فیصلہ شدہ ہے کہ اصول میں تقلید اصطلاحی حرام ہے لیکن عمل اس کے بالکل برخلاف ہے۔ غرض یہ نوبت جب ہمارے علوم اور حالمین علوم کی پہنچ گئی تو اب حقیقت کا سمجھنا صرف دشوار ہی نہیں بلکہ دشوار تر ہو گیا۔

اتنے حجاب ہیں جن میں مسئلہ امامت پوشیدہ ہو کر تقریباً بالکل غائب ہو گیا۔ اب اگر اس مسئلہ سے کام ہے تو صرف اتنا کہ اصول دین میں اسے سننے چلے آتے ہیں لہذا مان لو۔ ورنہ اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

دنیا میں ایک قاعدہ سنا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی تعریف سے پہچانی جاتی ہے۔ اس بنا پر اگر ہم مسئلہ امامت کی تعریف پر نظر ڈالیں اور ان الفاظ کو جانچیں جو تعریف امامت میں لکھے جاتے ہیں تو ان سے ہرگز کوئی پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہم کس قسم کی امامت کے قائل ہیں۔ اس پر لطف یہ کہ اسی مسئلہ امامت میں شیعہ و سنی کا اختلاف مسلم ہے۔ لیکن تعریف امامت میں دونوں متفق۔ ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ علمائے اہلسنت اس قدر

کمزور عقل والے تھے کہ امامت کی ایسی تعریف لکھ گئے جس سے شیعوں کو اپنا مقصود حاصل
 کرنے کا موقع مل گیا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلسنت نے کبھی
 معتقدات شیعہ کو اپنا یا فخر قرار نہیں دیا البتہ شیعوں نے یہ فخر ضرور حاصل کیا ہے
 اور تعریف امامت کا ماخذ انہی کی کتب عقائد میں۔ اگر کوئی صاحب ان کلمات سے بُرا مانیں
 تو وہ مہربانی فرما کر بجائے خفا ہونے کے تحریر فرمائیں کہ امامت کی یہ تعریف "الامامة هي
 رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي" یا "بتوسط البشر" کو کسی آیت اور
 کوئی حدیث سے ماخوذ ہے۔ بصد معافی اپنا خیال واپس لے لیا جائیگا۔
 اس مسئلہ پر البرہان لاہور میں کافی بحث ہو چکی ہے لہذا یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں
 بمقتضائے مقام اشارہ کیا گیا۔

جب ابھی تک امامت کی تعریف صحیح ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس سے جس قدر
 فروعات نکلیں گے وہ سب کے سب ناقص رہیں گے۔ اس نقص کو اگر ہم کمال سے تعبیر کریں
 تو یہ قلب معکوس کا اقتضا ہوگا۔ بصیرت کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔
 جو حضرات سطور بالا پر غور فرمائیں گے تو انکودیات کے ساتھ
 { الوحي والامامة } اس نتیجہ پر پہنچنا پڑیگا کہ واقعی ہمارا عام طبقہ حقائق و معارف
 امامت سے بہت دور ہو گیا۔ کیونکہ جب اصول عقائد کا ماخذ اقوال اشاعرہ و معتزلہ قراء
 پاجائیں تو معرفت امام کا خدا ہی حافظ ہے۔
 یہ اسباب ہیں جنہوں نے استعداد فطری کو سلب کر لیا۔ اور اب ایسے لوگوں کی یہ حالت
 ہو گئی کہ اگر ان کے سامنے کوئی معمولی بات بھی امامت کے متعلق بیان کی جائے تو وہ صاف
 ٹکڑ جاتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں اور غیظ و غضب کے ساتھ انکار۔

آج کل ہندوستان کے بعض اہل علم اس پر چین بھین ہیں کہ امام کو صاحبِ حق اور
 محیط ملائکہ کیوں لکھا جاتا ہے۔ ایسا لکھنا۔ ایسا کہنا۔ ایسا عقیدہ رکھنا مذہب شیعہ کے
 خلاف اور قطعاً خلاف ہے۔

واقعا مذہب شیعہ کی حالت اب سخت افسوس کے قابل ہے کہ اس کی لگائی میں ایسے

حضرات کے ہاتھوں میں جا پڑیں جنہیں تو ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ بلا تکلف جو چاہتے ہیں کہہ اُٹھتے ہیں۔ انہیں قطعاً کلام اللہ اور ارشادِ ائمہ سے کس نہیں ہے یہ لوگ اگر کلام اللہ کو دیکھتے ہیں تو زرخشری اور فخر الدین رازی کی عینکوں سے دیکھتے ہیں اور یہی انکے لئے معراج کمال ہے۔

قبل اس کے کہ مسئلہ بیحوت عنہا پر نظر ڈالیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وحی کیا ہے۔ گو ہم کسی چیز کی کیفیت اصلی نہیں سمجھ سکتے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم مجبور محض کر دئے گئے ہیں۔ بقدر امکان عقل رسائی ضرور ہے۔ اس کیفیت کی تفصیل کے لئے ہمیں خود غور و فکر سے کام لینا چاہئے اس لئے کہ ہمارا بھی تو قدرت نے کچھ فرض قرار دیا ہے۔ غور و فکر کا مادہ ہم میں بھی ودیعت رکھا گیا ہے۔ ہم نے جب کسی زمانہ میں الست بریکر کا جواب دیا تھا اپنی استدلال فطری کی بنا پر دیا تھا۔ یہی نص قرآنی حدیث مشہور کل مولود یولد علی الفطرة کا مادہ ہے۔ ایسی حالت میں ہم مشغول لذت قرار پائیں گے اگر ہم نے اس دولت کو ضائع کر دیا۔ اصول عقائد بہت سادھے اور صاف ہیں۔ یہ صرف دماغ کی کجی ہے کہ انہیں ٹیڑھا کر دیا گیا یا ٹیڑھا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کلمات دینیہ کو عجیب غریب سانچے میں ڈھال لیا ہے کہ سوائے حیرانی و پریشانی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

نصیر و ہانی حوزہ خشنائے یقظ کلمہا و یخشن مشہا و یكثر العشا و فیہا واکعتذار منہا نہایت سخت مقام میں ان کلمات کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس مقام میں کاری زخم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس خاستان کو کوئی چھو نہیں سکتا قدم قدم پر ٹھو کریں ہیں اور جگہ جگہ پر عذرو اشتہار۔

فطرت کے وہ اصول محکمہ جن کا جال ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور خود ہم میں موجود ہیں کبھی بیکار نہیں ہو سکتے بلکہ فطرت عالم بہترین طریقہ استدلال ہے۔ ہر چیز کے لئے۔ اگرچہ ہماری نظر اس کے انتہائی اسرار تک نہ پہنچے۔

قال سبحانہ عز شانہ۔ سفریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم ان الذی حق اولم یکتب بریک انہ علی کل شئ شہید۔ ہم اپنی آیات۔ محکم آیات۔ زبردست نشانیاں ان لوگوں کو

آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں دکھارہے ہیں۔ کیا تیرے پروردگار کے لئے یہ امر کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔

مجھے اس آیت کی توضیح سے اس وقت مطلب نہیں اور نہ اس کے اسرار و غوامض سے سروست سروکار۔ لیکن صرف یہ دکھانا ہے کہ دلائل آفاقیہ و انفسیہ کو خداوند عالم نے حجت کاملہ کے طور پر پیش کیا ہے **فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ** اور کامل حجّتوں کا قیام خدا کے ہی لئے ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اشیاء جو خدا کی طرف دلالت کر رہی ہیں آیا یہ دلالت کامل ہے یا ناقص؟ ناقص تو کوئی ایماندار کہہ نہیں سکتا لہذا کامل کہنا پڑیگا۔ جب کامل ہے تو پھر کامل چھو کر دوسری طرف جھکنا خود اپنے نقص کی دلیل ہے۔

اشیاء عالم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو عالم مادیات کا پہلا طبقہ جسے جمادات موسوم کیا جاتا ہے اور جس سے ہم حس و حرکت کی نفی کر رہے ہیں۔ ایک حس باطنی اپنا اندر رکھتا ہے اور ایک شعور ذاتی اس میں موجود ہے۔ اگر یہ شعور نہ ہوتا تو کبھی اس میں منہ کی شکل نمودار نہ ہوتی۔ یہ شکل اسی لئے نمودار ہوئی کہ اس میں سلب نفع اور دفع ضرر کا شعور موجود ہے۔ وہ ان اجزاء کے ارضیہ کو جذب کر لینے کی قابلیت رکھتا ہے جو اس کی غذا بن سکیں اور جن سے نشو و نما جسم کی ہو سکے۔ خالق ارض و سما نے بغیر کسی امداد خارجی کے یہ قابلیت اس کے اندر رکھی ہے۔ اور یہ قابلیت اس روح کا ایک اثر ہے جسے روح جمادی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ قابلیت استعداد شعور اس روح کے خواص میں سے ہیں اور جزو لاینفک کی حیثیت رکھتے ہیں۔

عالم جمادات کو اگر ہم جسم نامی نہیں سمجھتے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے حالانکہ یہ ایک بدیہی امر ہے۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے اور بڑی بڑی چٹانیں نشو و نما کی کافی دلیل ہیں۔ اور یہی نشو و نما اس قابلیت کا اثر ہے جو روح جمادی کے خواص میں سے ہے۔

واضح ہو کہ موجودات میں کوئی شے روح سے خالی نہیں اور بغیر اس کے اس شے کا نظام جسمی قائم نہیں رہ سکتا۔ ہاں اپنے مقام کے لحاظ سے اسکی شان مختلف ہے۔ اور مختلف ہونی بھی چاہئے۔

جب طبقہ جمادات سے گزر کر آپ طبقہ نباتات میں قدم رکھیں گے تو یہاں بھی وہی اثر آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا جسے روح نباتی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ شگوفہ زمینی۔ پتہ و شاخ۔ یہ خوشنما ہریاں۔ اجزائے ارضیہ۔ اجزائے ہوائیہ۔ حرارت آفتابی و نورانیت ماہتابی سے اپنی اپنی غذا کو بلا تردد و جذب کرتے رہنا۔ لباس کہن ہر سال دور کر دینا۔ خلعت نو سے مزین ہو جانا بغیر اسکے کہ باغبان کا تصرف ہو اور بغیر اسکے کہ کسی خارجی تدبیر سے توسل کیا جائے۔ آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ صاف کہنا ہو گا کہ مدبر حقیقی نے یہ تمام طاقتیں اس میں ودیعت رکھی ہیں۔ روح نباتی اپنی فرائض بجالا رہی ہے اور جس کام کے لئے وہ آئی ہے اسے انجام دے رہی ہے۔

اب آؤ۔ عالم حیوانات کا مشاہدہ کرو۔ یہاں بھی یہی رنگ آپکے پیش نظر ہو گا۔ تمام حیوانات اپنی اپنی فطرت پر عمل کر رہے ہیں۔ بیا ایک ننھا سا جانور اونچی اور نازک پھنگوں پر اپنا گھونسل بنا رہا ہے۔ اسی خیال ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ اپنے آشیانے کو کرک شب تاب سے روشن کرتا ہے۔ شہد کی مکھی ایک کامل مهندس کی طرح اپنا چھتہ تیار کرتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات یہ حیونٹ سے لیکر بڑے سے بڑے کوا پیکر اجسام تک اپنی تمام ضروریات پر طبعاً حاوی ہیں۔ اور یہ تمام روح حیوانی کے کرشمے ہیں جو حیوانات میں ہم کو نظر آ رہے ہیں۔

یہی حال ہم کو انسانوں کا نظر آئے گا جو بلحاظ ترکیب عنصری و کیفیت باطنی تمام طبقات سے افضل ہیں۔ یہ تمام ایجادات و اختراعات۔ تمدن کی نیرنگیاں۔ علمی انکشافات۔ آخر کیا چیز ہیں؟ او یہ بھی بدیہی بات ہے کہ ان تمام بوقلمونیوں کا منبع انسان ہی ہے۔ دیگر حیوانات قطعاً اس میں انسان کے شریک و ہم نہیں۔ اس سے باسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ فی الحقیقہ یہ روح انسانی کے خواص ہیں۔ یہ خواص اس سے کبھی منفک نہیں ہوتے۔ لایہ کہ انسان خود اس روح سے ہی تعلق نہ رکھے۔ پھر جب اسی سے تعلق نہ رہا تو اسکے خواص سے کیونکر متمتع ہو سکیگا۔

عالم کی سمیت ترکیبی پر معمولی غور کرنے سے یہ راز بھی آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ طبقہ اعلیٰ طبقہ اودنے کے اوصاف پر مع شے زائد حاوی و محیط ہے۔

مثال یوں سمجھو کہ پتھروں میں جو روح کام کر رہی ہے وہ اپنے مقام پر اچھا کام کر رہی ہے لیکن عالم نباتات اس روح کو بھی لئے ہوئے ہے جس سے جمادات کا قیام ہے اور پھر ایک

جدید اضافہ بھی اس کے قبضہ میں ہے جسے روح نباتی کہتے ہیں۔ جس کے علاوہ

اس بیان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ طبقات عناصر میں ہر طبقہ جو اپنے اندر روح رکھتا ہے اس روح کے اثرات طبعی بھی رکھتا ہے۔ نہ جمادات اس سے خالی نہ نباتات نہ حیوانات اس احسان سے سبکدوش ہو سکتے ہیں نہ انسان۔ اپنی اثرات کو اشیاء کے خواص طبعی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اپنی کو شعور طبعی بھی کہتے ہیں۔ اور یہی ادراک طبعی سے بھی موسوم ہے۔

اب غور کرو لفظ وحی پر اصلہ فی لغت العرب اعلام فی الخفاء ولذا لک صار الہام یسمی وحیا اصل لغت عرب میں پوشیدہ اور خفیہ تعلیم کو وحی کہتے ہیں اور اسی لئے الہام کو وحی کہا گیا ہے کیونکہ الہام بھی القافی القلب کا نام ہے۔ خیر۔

اس قدر معلوم کرنے کے بعد ہر صاحب بصیرت غور کرے گا کہ یہ پوشیدہ تعلیم قدرت کی طرف سے ہر چیز کو اس کی حیثیت کے موافق دی گئی ہے۔ پوشیدہ تعلیم کے یہ معنی نہ سمجھئے کہ کوئی مولوی صاحب کسی شاگرد مخصوص کو علیحدہ حجرے میں لئے بیٹھے رہیں اور پڑھایا کریں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ وہ پوشیدگی ہے جسے واقف پوشیدگی کہتے ہیں۔ اور اسی پوشیدہ تعلیم کا اثر ہے ان من شیء الا یستعجی بحدک۔ فطرت شخص میں کسی چیز کا رکھ دینا۔ حقیقت یہی پوشیدہ تعلیم ہے۔ اسی کا نام وحی ہے اور اسی لئے خداوند عالم نے ہر قسم کی مخلوق کی نسبت لفظ وحی استعمال فرمایا ہے۔

وحی الی الارض کی نسبت ارشاد ہوتا ہے بان ربک اوحی لہا زمین اپنے اخبار بیان کر لی اس لئے کہ تیرا پروردگار اسے وحی کر چکا۔ یعنی زمین کی طبعی حالت میں تیرے پروردگار نے یہ امر بھی رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے حالات جو اس پر گزرتے ہیں بیان کرے۔ یہ امر کوئی امر نو نہ ہو گا۔ آج بھی زمین میں یہ استعداد موجود ہے اور اسی کے سامنے ظہور میں آتی ہے جو اس کے سننے کی اہلیت رکھتا ہے۔

حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے امیر المؤمنین سے زمین کو باتیں کرتے سنا اور جس کا اظہار آپ نے رسول اللہ سے کیا۔

حضرت باقر عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح معمار کے ہاتھ میں وہ آلہ ہوتا ہے جس سے وہ تمام مکانوں کی پیمائش کر لیتا ہے اسی طرح ہمارے ہاتھ میں زمین کی رگیں ہیں۔

اللہ علیہم السلام سے زمین کا باتیں کرنا کتب شیعہ میں بکثرت موجود ہے جس سے کوئی صاحب نظر انکار نہ کرے گا۔ بہر طور لفظ وحی زمین کی نسبت آیا ہے اور اسی قرآن میں آیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔

حیوانات کی نسبت ارشاد ہوا ہے ادھی دتک الی النخل تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی۔ یہ وحی بھی اسی شعور فطری کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ واضح رہے کہ لفظ وحی شعور فطری پر جس طرح حاوی ہے اسی طرح القافی القلب پر بھی یعنی کسی امر جدید کا دل میں وارد ہو جانا۔ یہ بھی فی الحقیقت اسی خفیہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ورود امر جدید کے متعلق ارشاد ہوا ہے اوحیت الی الخواریث میں جو ارثین کو وحی کی۔ اے القیت فی قلوہم یعنی ہمنے اُنکے دلوں میں ایک بات ڈال دی۔

پھر ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے و اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے مادرِ موسیٰ کی طرف وحی کر دی بعض افاضل کا اس کے متعلق یہ ارشاد قیل هو وحی اعلام لا الہام کہ اس سے وحی اعلامی مراد ہے نہ کہ الہامی۔ صرف لفظوں کا الٹ پھیر ہے اور شدت احتیاط کا مقتضی۔ اسی طرح لفظ وحی قرآن مجید میں آسمان کی نسبت بھی آیا ہے مگر یہ خوب غور کر لیجئے کہ یہ لفظ کسی طبقہ مخلوق کی نسبت استعمال کیا جائے اس کا مفہوم اصلی اعلام فی الخفاء ضرور باقی رہے گا۔ خواہ وہ شعور فطری ہو یا القائے امر جدید۔

یہ بحث ”القائے امر جدید“ ایک درمیانی بحث تھی۔ سر دست ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ وضاحت صرف اس لئے کر دی کہ آئندہ کسی موقعہ پر کام آئے اور اس کے ساتھ ہی دفع دخل بھی ہو جائے۔

ہم اس وقت صرف شعور فطری سے بحث کر رہے ہیں اور ہم نے بتا دیا ہے۔ گواجمال کے ہی ساتھ سہی۔ کہ شعور فطری ہر چیز میں موجود ہے۔ اور یہ شعور خاصیت ہے اس روح کی جو اس شے میں جاری و ساری ہے۔ اور اس شعور کو بھی وحی کے نام سے نامزد کیا گیا ہے اور خود اسے نامزد کیا ہے کہ جو تمام شعور و ادراکات کا خالق ہے۔

اتنا سمجھنے کے بعد اب یہ بھی غور فرمائیے کہ ہر طبقہ کے شعور فطری میں اختلاف ہے۔ یا یوں کہو کہ

جس کی روح قوی ہے اُسکا شعور بھی قوی ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے۔ اور جسکا شعور قوی ہے اُسکی وحی بھی قوی ہوگی۔ کیونکہ اسی شعور کو تو وحی کہا گیا ہے۔

یہ امر تسلیم کر لینے کے بعد آپ کو ماننا پڑیگا کہ طبقہ انسان بلحاظ دیگر طبقات کے یقیناً افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لئے اُسکا شعور۔ اسکا ادراک۔ اس کے قوائے عقلیہ۔ اس کی روح سب سے قوی ہونگے اور اسی بنا پر اسکی وحی بھی طبقات ماتحت کی نسبت قوی ہوگی۔

لطیفہ۔ چونکہ انسان کی روح سب سے قوی ہے اسی لئے اس پر جو افاضات ہوتے ہیں وہ بھی دیگر مخلوق سے بہت زیادہ ہیں۔

دوسری مخلوق کا یہ حال ہے کہ جو چیز انکی فطرت میں رکھی گئی ہے بس وہ اُسی پر چل رہی ہیں۔ شہد کی مکھی آج سے ہزاروں برس پہلے جس قسم کا گھر بناتی تھی ویسا ہی آج بھی بناتی ہے گویا اُسکی روح افاضہ امر جدید کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس میں اسکی قابلیت ہے۔ برخلاف اسکے انسان کی قوتیں بہت زیادہ ہیں۔ خصوصاً نفس ناطقہ انسانی کی قوت و طاقت سبحان جو علمبردار ہے مدبرہ طاقتوں کا۔ اسی لئے انسان اسکی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس پر افاضات جدیدہ وارد ہوتے ہیں۔ اور اسی لئے گواہام وحی کی حدیں ایک ہی مقام پر جا کر مل جاتی ہیں لیکن پھر بھی الہام میں کچھ نہ کچھ نزاکت ضرور ہے۔ اسی واسطے بلحاظ مورد لفظ وحی عام ہے۔ ذوی العقول و غیر ذوی العقول سب کے لئے آیا ہے۔ اور الہام صرف نفس ناطقہ انسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ و نفس و ماسواھا فالہما فجورھا و تقواھا۔ قسم ہے نفس کی اور اُسکی جس نے اسکا تسویہ کیا اور پھر اسنے اسکے فجور و تقوے کا الہام کر دیا۔

آپ اس ضمنی بحث میں اُبھکر مطلب اصلی ہاتھ سے نہ جانے دیں یعنی جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ انسان یا یہ کہو کہ روح انسان کی قوت سب سے زیادہ ہے تو اسکا لازمہ یہ ہے کہ اس کا شعور و ادراک بھی سب سے قوی ہوگا۔ یا یوں کہو کہ اس کی وحی بھی سب سے قوی ہوگی۔ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انسان کو اس فیض سے محروم کر دیا جائے۔ اور ہم اس کے شعور فطری ذاتی کو وحی سے تعبیر نہ کریں۔ جبکہ ہر حجر و شجر اس فیض سے اپنی اپنی قابلیت کے موافق حصہ لے رہا ہے۔

وضع شبہہ۔ ضرور ہے کہ ارباب ادعائے علم ان الفاظ پر بہت کچھ چوکتے ہونگے۔ اور ہرگز ان کا صاحب وحی ہونا نہیں قلمی یا دماغی طغیانوں پر آمادہ کر گیا لیکن جو نتائج کہ بدیہی ہوں ان کے اعلان میں کسی کے شور و غوغا سے مرعوب ہو جانا علمی دنیا میں خوفناک جرم سمجھا گیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے وحی کو انبیاء سے مخصوص کر دیا ہے۔ گویا انہوں نے یہ کلیہ قائم کر لیا ہے کہ ہر صاحب وحی نبی ہے۔ اگر اس کلیہ کو صحیح مان لیا جائے تو حواریتین کو نبی تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ قرآن میں انکی طرف وحی کی نسبت دی گئی ہے۔ اور اگر کھینچ تان کر انہیں نبی بھی بنایا گیا تو پھر ماورائے کی نسبت کیا ارشاد ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی بنص قرآنی صاحب وحی ہیں پس جب کلیہ ہی صحیح نہیں ہے اور نصوص قرآنیہ اس کی تردید اور کھلی ہوئی تردید کر رہی ہیں تو پھر اس پر تفریعات کیونکر مترتب ہو سکیں گی۔

آئیے سلسلہ اصلی پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ بلحاظ درجات جس طرح روح مختلف درجے رکھتی ہے اسی طرح اسکے شعور و ادراک بھی مختلف ہیں یعنی وحی بھی اسی طرح مختلف درجے رکھتی ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اُس نے ہمیں دامن اہلبیت سے متمسک کر دیا۔ اگر ان سرچشمہ ہائے علوم حقیقی کے فیض کی شعاعیں ہم تک نہ پہنچیں تو یقیناً ہمارا قدم متزلزل ہو جاتا۔ اور ہم ضرور کہہ اُٹھتے کہ ہماری وحی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وحی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بلحاظ تصفیہ قلبیہ انہیں مبادی عالیہ سے اتصال زیادہ تھا۔ یہ اتصال ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں۔ چنانچہ اسی خیال نے لوگوں کو بہکا دیا اور اب بھی لاکھوں مخلوق بہکی ہوئی نظر آتی ہے۔

اقسام روح۔ اب ہم روح کے اقسام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ روح کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ روح ایک جوہر مجرد ہے جس میں تقسیم جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل صحیح ہے لیکن کسی شے کی تقسیم اور چیز ہے اور اس کے اقسام مستقلہ و سری چیز روح کی قسمیں ہم کو بدیہی طور پر نظر آرہی ہیں۔ اگر جمادات میں وہی روح ہے جو نباتات میں ہے تو پھر اول الذکر میں وہی صفات و آثار کیوں نہیں جو آخر الذکر میں ہیں۔ اور اگر نباتات

میں اسی روح کا جلوہ ہے جسکی حیوانات میں روشنی ہے تو کیوں؟ نباتات میں حیوانات کے تمام آثار و خواص نہیں پائے جاتے۔ اگر حیوان اور انسان کی روح ایک ہے تو پھر کیوں ان کے افعال و اطوار یکساں نہیں ہیں۔ غرض قسمیں روح کی ضرور ہیں اور جسکو جو روح دی گئی ہے اسکے ظرف کے لحاظ سے دی گئی ہے۔ خیر اب انسان کو دیکھو کہ آیا یہ ایک ہی روح رکھتا ہے یا کچھ زیادہ۔ ہم نے اسی سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک طبقہ مافوق طبقہ ماتحت کے کمالات پر بھی حاوی ہے اور خود مستقلاً بھی ایک فیض جدید لیئے ہوئے ہے۔ مثلاً نباتات کہ وہ روح جماد کو بھی لیئے ہوئے ہیں۔ اور خود بھی ایک اخاضہ جدید یعنی روح نباتی رکھتی ہیں۔ پس انسان جو سب مافوق ہے وہ تمام ارواح سے گانہ ماتحت کو بھی لے رہا ہے اور ایک جدید چیز یعنی روح انسانی بھی اُس کے پاس ہے بلکہ اس کی انسانیت اسی کے دم سے ہے۔ ورنہ بغیر اس کے وہ بھی ایک دو پایہ بغیر دم کا حیوان ہے۔

احادیث کے متبع سے صاف ظاہر ہے کہ عام انسانوں میں تین روہیں پائی جاتی ہیں یعنی روح القوتہ۔ روح الشهوة۔ روح البدن۔ روح القوت سے تدبیر معاش متعلق ہے۔ روح الشهوة سے لذت طعام و نکلح کا تعلق ہے۔ اور روح البدن کے سبب سے انسان چلتا پھرتا ہے۔ ان میں سے کوئی روح بھی ادراک و شعور یا وحی فطری سے خالی نہیں ہے۔ اب ایک روح اور جو مومنین سے مختص ہے۔ اُسکو روح الایمان کہا جاتا ہے۔ اس روح کے آجانے سے ارواح سے گانہ ماتحت کے افعال و شعور و ادراک اعتدال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر روح ایمان کی حکومت ہو جاتی ہے۔ اور حسب قاعدہ فطریہ یہ روح ایمانی بھی اپنی خصوصیات فطریہ اور شعور و ادراک کو لیئے ہوئے ہے۔ اور جبکہ روح ایمان کمال کو پہنچتی ہے تو اپنے سے مافوق روح کے اثرات لینے لگتی ہے۔ جیسا کہ سلمان مٹا اہل البیت سے ظاہر ہے۔ اس سے مافوق جو روح ہے اُسکا نام روح القدس ہے۔ اور وہ خاص لوگوں کے لیئے ہے جو اُس کو اُس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ روح بھی شعور اور ادراک فطری اور اپنی خاصیتوں سے خالی نہیں مانی جاسکتی۔ مگر ہاں اسکے شعور و ادراک یقیناً ارواح ماتحت سے بہت اعلیٰ ہیں۔ اور اس کی وحی بہت بلند ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ روح القدس کو وحی سے خالی

تسلیم کر لیا جائے معقول ہو یا منقول کسی حیثیت سے بھی یہ روح اپنے کمالات سے خالی فرض نہیں کیجا سکتی۔ اور نہ یہ قبول کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کا شعور اور ادراک بھی انہی انسانوں جیسا ہے جو روح القدس کے حامل ہیں۔

فی الکافی عن امیر المؤمنین علیہ السلام ان الانبیاء ولهم السابقون خمسة ادراج روح القدس وروح الايمان وروح القوة وروح الشهوة وروح البدن وقال فبروح القدس يعثوا الانبياء وبها علموا الاشياء وبروح الايمان عبدوا الله ولم يشركوا به شيئاً وبروح القوة جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم وبروح الشهوة اصابوا لذیذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء وبروح البدن دبوا ودرجوا ثم قال وللمؤمنين وهم اصحاب اليمين الاربعة الاخيرة وللکفار وهم اصحاب الشمال ثلثة الاخيرة۔ الحديث

حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام جو گروہ بنائے ہیں انہیں پانچ روہیں ہیں۔ روح القدس۔ روح الايمان۔ روح القوة۔ روح الشهوة۔ روح البدن۔ روح القدس کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے اور اس کے سبب سے اشیاء (حقائق اشیاء) کو معلوم کیا۔ روح الايمان کے سبب سے خدا کی عبادت کی اور کسی کو اس کا شریک نہیں گردانا۔ روح القوت کے سبب سے اپنے دشمنوں سے جہاد کیا اور معاش کی تدبیر کی۔ روح الشهوة کے سبب سے لذت طعام حاصل کی اور جوان عورتوں سے نکاح حلال کیا۔ اور روح البدن کے سبب سے چلتے پھرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اخیر کی چار روہیں مؤمنین کے لئے ہیں جو اصحاب یمن (علی) کہلاتے ہیں۔ اور باقی آخری تین روہیں کفار کے لئے ہیں جو اصحاب الشمال ہیں۔ اس حدیث سے جہاں روہوں کے اقسام معلوم ہوئے وہاں ان کے افعال و خواص بھی معلوم ہو گئے۔ روح القدس کا یکم بتایا ہے کہ اس کے سبب سے حقائق اشیاء معلوم ہوتے ہیں تو اب جہاں کہیں بھی روح القدس پائی جائے گی اپنے انہی خواص و افعال و شعور فطری و ادراک فطری کے ساتھ پائی جائے گی۔ اور یہی اس کی وحی فطری ہوگی۔

جب ہم سلسلہ وارد دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر روح کو خداوند عالم نے کچھ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں تو روح القدس کو اس کی حیثیت اور درجے کے موافق کیوں نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائیگا۔ اب

جہاں روح القدس کا وجود ہوگا وہاں اسکے خواص کا وجود کیونکر تسلیم نہ کیا جائیگا۔
 انشاء اللہ آئندہ بیان کیا جائیگا کہ ائمہ علیہم السلام میں روح القدس موجود ہے۔ صرف
 روح القدس نہیں بلکہ روح اعظم ان میں جلوہ گر ہے۔ اور اپنے پورے کمالات کے ساتھ جلوہ گر
 ہے۔ اس سے اگر کوئی کہے کہ انکا انبیا ہونا لازم آتا ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بہت
 اچھا آنے دیجئے۔ اگر واقعاً اس سے یہی لازم آتا ہے تو پھر مجبوری کا مقام ہے۔ جو شخص شاداً
 ائمہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تو فوراً تسلیم کر لیگا۔ وہ خرق اجماع مرکب کے دھوکے میں نہیں
 آسکتا۔ بلکہ انبیا ہونا تو ایک طرف۔ اگر خدا ہونا لازم آئے تو اپنا کیا نقصان ہے آنے دیجئے۔
 وہمیات کی بنا پر احادیث کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن سمجھ دار جانتے ہیں کہ صلاحیت نبوت
 واستعداد نبوت دو سری چیز ہے۔ نبوت فعلی دوسری چیز۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
 اس سلسلے کے اسما جتنے ہیں توفیقی ہیں۔ جس کو خدا نے نبی کہا ہے اُسکو نبی کہا جائیگا۔ جسکو ولی
 کہا گیا ہے اہل ایمان اُسے ولی کہیں گے۔ جو امام ہے وہ امام ہی پکارا جائیگا۔ اور جو رسول
 سے مخاطب کیا گیا ہے اُسے رسول سے ہی مخاطب کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ اپنی
 اپنی خصوصیات بھی لئے ہوئے ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی خطاب دینے کے مجازہ نہیں ہیں لیکن
 اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان سے کمالات و علوم کی بھی نفی لازم آئے گی۔ سبحان اللہ۔
 اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کی جو قسمیں بیان ہوئیں ان میں سب سے بڑھا ہوا
 مرتبہ روح القدس کا ہے۔ اسی کے سبب سے انبیا مبعوث ہوتے ہیں اور اسی کے سبب سے
 حقائق اشیا کو جانتے ہیں۔ گویا علم حقائق اشیا اس روح کے خواص میں ہے۔ اب جہاں جہاں
 یہ روح پائی جائیگی وہاں اپنے خواص کے ساتھ ہی پائی جائے گی۔ اور یہی خواص شعور فطری
 اور وحی فطری ہیں۔ پس اس روح کو ہرگز وحی سے خالی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ اس ضمن میں
 ہمیں یہ بھی بیان کر دینا چاہیے کہ ایک روح اور بھی ہے جسے روح اعظم کہا جاتا ہے۔ اور وہی
 امّ الارواح ہے۔

ہندوستانی کان جو تعلیمات ائمہ سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ یہ کلمات بیشک اُن کو
 غیر مانوس اور اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں کی عمریں آثار ائمہ

کے مطالعے اور تصفیہ و تزکیہ قلب میں گزری ہیں انہوں نے ان تمام مطالب کو انہی معصومین کے کلمات سے اخذ کیا ہے۔

چنانچہ ایک عالم بزرگوار محمد قطب الدین حسینی استاد بحر العلوم اپنے ایک مختصر رسالہ ”روحیہ قدسیہ“ میں بیان کرتے ہیں۔

لَمَّا اقْتَضَى شَأْنُ الْإِلَهِيَّةِ الْجَامِعَةِ جَمِيعَ الْكَمَالَاتِ بِسُطَّةِ مَمْلَكَةِ الْإِيجَادِ وَالرَّحْمَةِ وَنَشْرُوءِ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ وَلَقَدْ كَانَتْ عِزَّةُ الْقَدَمِ بَعِيدَةً الْمُنَاسِبَةِ عَنْ ذِلَّةِ الْحُدُوثِ فَقَضَى سُبْحَانَهُ بِتَخَلُّفِ نَائِبٍ يَغُوبُ عَنْهُ فَخَلَفَ خَلِيفَةً لَهُ وَجَّهَهُ إِلَى الْقَدَمِ لِيَسْتَمْدِيَهُ مِنَ الْحَقِّ وَوَجَّهَهُ إِلَى الْحُدُوثِ بِمَدْيَةِ الْخَلْقِ فَخَلَعَ عَلَيْهِ جَمِيعَ أَسْمَائِهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ كِرَامًا أَلَانَةً وَهَكْنَةً فِي مَسْنَدِ التَّخَلُّفِ بِالْقَاءِ مَقَادِيرَ الْأُمُورِ إِلَيْهِ وَاحَالَ تَحْكُمَ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ بِحُكْمِ أَسْمِيهِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ حَقِيقَةً بِاطْنَةً هِيَ الْعَقْلُ لِكُلِّ الْمُسَمَّى بِالْقَلَمِ الْأَسْمَى وَالرُّوحُ الْأَعْظَمُ وَصُورَةٌ ظَاهِرَةٌ هِيَ الْعَالَمُ الْخ

جب شان الوہیت جامع جمیع کمالات کی شان کا اقتضا ہوا کہ مملکت ایجا و اور رحمت واسعہ کو پھیلادے۔ قدرت اور حکمت کے پھر پرے الوہیت کی ہوا میں اڑیں۔ ادھر تو یہ اقتضا تھا اور اُدھر قدم ذاتی کی عزت ذلت حدوث سے کچھ بھی مناسبت نہ رکھتی تھی۔ لہذا خالق عز و شان نے اپنا ایک نائب مقرر کیا اور ایک اپنا خلیفہ قرار دیا۔ جس کا ایک رُخ قدم کی جانب ہو جس سے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے استمداد کرے۔ اسکے فیوض کا اکتساب کرے۔ اور ایک رُخ اُسکا مخلوق کی جانب ہو جس سے وہ مخلوق کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جذب کرے اور انہیں فیوضات الہیہ پہنچائے۔ یعنی اس کے حدوث کی حد آخری قدم کی منزل سے متصل ہو۔ عرفی کہتا ہے

مجمع اسکان و وجوبت نہ نوشتند

مورد متعین نہ شد اطلاق اعم را

تقدیر نشانید بیک ناقہ دو محل

سبلای حدوث تو دلیدای قدم را

پس خداوند عالم نے اپنے تمام اسما کا خلعت اُسے پہنایا اور کرام نعمات سے اُسے متنعم کیا۔ امورات کے اندازے اُسپر لٹائے۔ جمہور کے احکام اس کی تحویل میں دیدیئے۔ اور چونکہ خداوند عالم کے دو اسم ظاہر و باطن بھی ہیں لہذا باقتضائے اسم ”الباطن“ ایک حقیقت باطنہ قرار دی۔ اسی کو عقل کل کہتے ہیں۔ اسی کا نام قلم اعلیٰ ہے۔ اور اسی کا نام

روح اعظم۔ اور اسٹم الظاہر کی بنا پر ایک صورت ظاہری قرار دی اور وہ صورت ظاہری یہی عالم ہے۔

اس عالم بصیر کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ روح اعظم اس عالم ظاہری کی حقیقت باطنی کا نام ہے اور اسی روح اعظم کا حامل خلیفۃ اللہ ہے۔ تمام اسمائے الہیہ کے خواص اس میں ہیں۔ تمام امور کے اندازے اور مقادیر اس پر القا ہو چکے ہیں اور تمام احکام اسکے سپرد کیے گئے ہیں واضح ہو کہ سطور مندرجہ بالا اہلبیت ظاہرین کے ارشادات کا خلاصہ ہیں۔ کسی کی ذاتی رائے ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائیگا۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روح اعظم جو خلیفۃ اللہ قرار پائی تو اس طرح کہ تمام اسمائے الہیہ کے خلعت سے اسے مخلع کیا گیا۔ اور تمام مقادیر امور اس پر القا کیے گئے۔ اب فرمائیے۔ اسی القا کا نام وحی ہے یا وحی کچھ اور چیز ہے۔ یاں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ روح اعظم جسہ نورانی سے جلوہ گر ہوگی تو اس وقت یہ کیفیت القائے مقادیر امور و تحویل احکام جمہور اس سے سلب ہو جائیگی یا نور علی نور ہو کر اس کے کمالات و گنی اور چو گنی روشنی دینگے۔ العجب ثم العجب۔ خلیفۃ اللہ اور وحی سے خالی۔ افسوس ہزار افسوس! ان چیزوں کے بیان کر نیوالے کو با واز بندہ نادانی چاہیے۔

بیاد رہے گراںخبا بود زباندانے غریب شہر سخنہائے گفتنی و ارد

مولوی سید محمد سبطین صاحب مولف الصراط السوی نے بہت بڑا کیا جو ائمہ کو صاحب وحی و مہبط ملائکہ لکھ دیا۔ ان بزرگواروں کی اتنی شان کہاں۔

مجھے ایک مسئلہ میں مدت پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ اب شیعوں کا یہ مسئلہ مسئلہ ہے کہ ائمہ معصومین تمام انبیائے سابق سے خواہ وہ رسول ہوں یا اولوالعزم سوائے خاتم المرسلین افضل ہیں۔ یہ افضلیت آیا یونہی خوش اعتقاد دی کے ساتھ زبانی جمع خرچ ہے یا اس کی کچھ حقیقت بھی ہے۔

اہل بصیرت جانتے ہیں کہ فضیلت عند العقل فضیلت علمی ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق اکتساب سے ہے۔ اہل علم نے اگر علم اکتسابی کو علم کہا ہے تو مجازاً کہا ہے۔ ورنہ واقعیہ علم نہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں۔

لیس العلم ما یحصل بالسمع وقراءت الکتب وحفظها فان ذلک تقلید - سُننے اور کتابوں کے پڑھنے اور ان کے رٹ لینے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الحقیقت علم نہیں ہے بلکہ تقلید ہے۔

اب ایک علم کی دوسری شان ہے۔ یعنی علم وہی۔ یہ علم وہی حاصل نہیں ہوتا مگر وحی و الہام سے۔ پس جب وحی کی نفی ہو گئی تو گویا علم وہی کی نفی ہو گئی۔ اور جب علم وہی کی نفی ہو گئی تو انبیاء و فضیلت یعنی چہ۔ یہ کونسا قانون عقل ہے۔ حکم قرآنی تو یہ ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا مساوی ہو سکتے ہیں۔ قرآن تو عالم و جاہل کو مساوات کی مسند پر قدم نہیں رکھنے دیتا۔ آپ فضیلت لئے پھرتے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان کا علم از روئے الہام ہے نہ کہ از روئے وحی۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ وحی و الہام حقیقت واحدہ رکھتے ہیں۔ اختلاف صرف مورد کا ہے۔ ذوی العقول و غیر ذوی العقول کا فرق ہے۔ مگر ”وما یتذکرا الا اولوا الالباب“ صاحبان لب ہی اس حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ائمہ کی نسبت احادیث میں لفظ وحی نہیں آیا۔ تو یہ حکم محض ہے۔ اور بالکل بے دلیل۔ جیسا کہ واضح ہو جائے گا۔

الغرض اس بیان سے ناظرین کو اس نتیجہ پر پہنچنا چاہیے کہ روح القدس اور روح اعظم اپنے اپنے خواص رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ائمہ علیہم السلام میں یہ روح قدس یا روح اعظم موجود ہے یا نہیں؟ احادیث سے آپ کو ثابت ہو جائیگا کہ ضرور موجود ہیں۔

ان احادیث کے مطالعہ سے پہلے ایک امر ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ ان میں روح القدس کا بھی ذکر ہے اور روح اعظم کا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اعظم جہاں پائی جائے گی وہاں روح القدس ضرور پائی جائیگی۔ اس لئے کہ طبقہ اعلیٰ طبقہ ادنیٰ کے کمالات پر حاوی ہو کرتا ہے۔

(حدیث نمبر ۱۔ اصول کافی، ذکر ارواح الہی فی الائمة علیہم السلام۔ عن جابر عن ابی جعفر علیہ السلام قال سالتہ عن علم العالم فقال لی یا جابر ان فی الانبیاء والاصیاء

خمسة ارواح روح القدس وروح الايمان وروح الحيوة وروح القوة وروح الشهوة فروح
القدس يا جابر عرفوا ماتحت العرش الى تحت الثرى ثم قال يا جابر ان هذه الاربعة
ارواح تصيدها الحد ثان الارواح القدس فانها لا تلهو ولا تلعب -

جابر جعني منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جبکہ جابر نے عالم کے
علم کی نسبت سوال کیا۔ اسے جابر انبیاء اور اوصیاء میں پانچ روحیں ہوتی ہیں۔ روح القدس
روح الايمان۔ روح الحیات۔ روح القوت۔ روح الشهوة۔ پس اسے جابر! روح القدس کے
سبب سے وہ عرش سے لیکن تحت الثریٰ تک کے حالات جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے جابر!
یہ بات جو چار روحیں ہیں ان پر حوادث طاری ہوتے ہیں مگر روح القدس ان سے مستثنیٰ ہے
وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتی۔

سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کتنے اسرار ہیں۔ خصوصاً روح القدس کو بروئی عن الحد ثان
فرمانا کتنے اسرار کا جامع ہے لیکن اس مقام پر ان چیزوں سے تعرض کرنے کا موقع نہیں۔ مجلاً
اتنا سمجھ لیجئے کہ جو روح القدس انبیاء میں جلوہ گر ہوتی رہی وہی اوصیاء میں بھی۔ اور جن کمالات
کے ساتھ انبیاء میں آتی ہے انہی کمالات کے ساتھ اوصیاء میں۔ ائمہ علیہم السلام کو اوصیاء
پیغمبر تو بلا اختلاف تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پھر انہیں حامل روح القدس کیونکہ نہ سمجھا جائیگا۔ اور
یہ ہم کہتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ حسب قاعدہ فطری روح القدس بھی شعور فطری سے خالی نہیں۔
اور اسی شعور فطری کا نام وحی ہے۔ پس روح القدس کے لئے بھی وحی لازمی ہے۔

(۲) عن المفضل بن عمر عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال سالتہ عن علم الامام جافی
اقتدار الارض و هو فی بیتہ مرخی علیہ سترة فقال یا مفضل ان اللہ تبارک و تعالیٰ جعل
فی النبی علیہ السلام خمسة ارواح روح الحيوة و روح القوة و روح الشهوة و
جہاد و روح الشهوة فیہ اکل و شرب و لقی النساء من المحلال و روح الايمان فیہ امن و
عدل و روح القدس فیہ حمل الثبوة فاذا قبض النبی علیہ السلام انتقل روح القدس
فصار الى الامام و روح القدس لا ینام و لا یغفل و لا یلہو و لا یزہو و الاربعة الارواح فنام و
تغفل و تلهو و تزہو و روح القدس کان یرى بہ (سنہ)

مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ امام اپنے گھر میں ہوتا ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اطراف زمین کا علم امام کو کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا اے مفضل واقعہ یہ ہے کہ خداوند جل و علا نے حضرت پیغمبر علیہ السلام میں پانچ روہیں قرار دیں۔ روح الحیات جس کے سبب سے چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ روح القوت جس کے سبب سے پیغمبر کھڑا ہوا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ روح الشهوت جس کے متعلق اکل شرب ہے اور بطریق حلال عورتوں کے پاس جانا۔ روح الایمان اس میں امن اور میانہ روی ہے۔ روح القدس جس میں برداشت نبوت ہے پس جبکہ نبی علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو روح القدس منتقل ہو کر امام کی طرف آئی۔ اور یہ روح القدس نہ سوتی ہے نہ غافل ہوتی ہے نہ اسے لہو و لعب سے تعلق ہے نہ عجب و تکبر سے۔ اور باقی ارواح سوتی بھی ہیں۔ غافل بھی ہوتی ہیں۔ لہو و لعب میں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور فخر و افتخار بھی کیا کرتی ہیں۔ اب امام جو کچھ دیکھتا ہے روح القدس کے ساتھ دیکھتا ہے۔

اس مضمون کی احادیث بیشمار ہیں۔ اور تعجب ہے کہ اب اس امر پر استعجاب ظاہر کیا جاتا ہے کہ امام سے روح القدس کا تعلق ہو گیا۔ حالانکہ امام زیادہ سے زیادہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی اور بس۔

واضح ہو کہ ملا خلیل قزوینی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے روح القدس کی نسبت یہ فقرہ لکھا ہے ”دیگرے روح القدس کہ نوعی از فہم و حفظ و عقل است“ یعنی روح القدس کو فہم و حفظ کی اقسام میں داخل کیا ہے۔ مگر یہ شرح متن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس فاضل نے روح القدس کو بہت سطحی نظر سے دیکھا ہے۔

یہ احادیث اس لیے بیان کی گئیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام روح القدس کے حامل ہیں۔ اب آئیے روح اعظم کی طرف اور اس کا جلوہ وجود امام میں ملاحظہ فرمائیے

سالت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ تبارک و تعالیٰ و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا ما کنْتَ تدری ما الکتاب ولا الایمان قال خلق اللہ عز وجل اعظم من جبرئیل و میکائیل علیہما السلام کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ یجیزہ و

بِسْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ مَعَ الْأَنْفُسِ مِنْ بَعْدِهِ -

راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے آیہ مبارکہ و کذلک اوحینا الیٰہ کی نسبت سوال کیا (یعنی یہ روح جو پیغمبر پر وحی کی گئی ہے کیا چیز ہے؟) آپ نے فرمایا کہ یہ مخلوقات الہی ہیں ایک مخلوق ہے اور جبریل و میکائیل سے اعظم ہے۔ یہ روح رسول اللہ کے ساتھ تھی جو انہیں (کل امور سے) خبردار کرتی تھی۔ انکو مستقیم رکھتی تھی اور بعد رسول اللہ وہی روح ائمہ کے ساتھ ہے۔

ایضاً۔ عن اسباط ابن سالم قال سألہ رجل من اهل بیتہ وانا حاضر عن قول اللہ عز وجل و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا فقال منذ انزل اللہ عز وجل ذلک الروح علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ما صعد الی السماء واذہ لفیہا۔

اسباط ابن سالم سے مروی ہے کہ اہلبیت میں سے ایک شخص نے معصوم حضرت صادق علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قول خداوندی و کذلک اوحینا کی نسبت سوال کیا (یعنی اب یہ روح کہاں ہے؟) آپ نے فرمایا جب سے اسے خدا نے محمد پر نازل فرمایا ہے اُس نے آسمان کی طرف صعود نہیں کیا۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل یسئلونک عن الروح قبل الروح من امر ربی قال خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل کان مع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ و هو مع الانفس و هو من المملکوت۔

حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیہ یسئلونک عن الروح میں روح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک مخلوق ہے جو جبریل و میکائیل سے عظیم تر ہے۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی اور اب وہ ائمہ کے ساتھ ہے اور میں ملکوت حقیقت ملکوت ہے۔ یہ تمام احادیث ظاہر کر رہی ہیں کہ روح اعظم جس کا اور پیغمبروں سے تعلق نہ تھا۔ بلکہ یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اور محمد کے ساتھ مخصوص تھی۔ اور یہی حقیقت ائمہ میں جلوہ گر ہوئی۔ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوصلنا محمد۔ مشہور و معروف ہے۔

واضح ہو کہ اس روح کی نسبت پیغمبر سے بطریق وحی ہے جیسے کہ لفظ قرآنی "اوحینا"

سے ظاہر ہے۔ اب امام سے جو یہ روح منسوب ہوئی اس نسبت کے لیے کونسا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ اگر یہاں وہی لفظ وحی سالم رکھا جائے تو کونسا رکن دین برہاد ہو جائے گا اور کس خطاب پر ائمہ علیہم السلام وحی سے الگ کیے جا رہے ہیں۔ اور انکی نسبت لفظ وحی کا اطلاق خارج از اسلام قرار دیا جا رہا ہے۔ خدا جانے یہ کونسا اسلام ہے اور خود اس مصنوعی اسلام کو اسلام سے کہاں تک تعلق ہے۔

بحث کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیے کہ ائمہ علیہم السلام کو صاحب علم لدنی ماننے میں تو کسی کو انکار نہیں۔ اب دیکھیے اس علم لدنی کے حصول کے طریقے کیا ہیں اور اس کے حصول کی صورتیں کیا ہیں۔

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ما کان لبشر ان ینکمہ اللہ الا وحیا او من وادی حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء۔

کسی بشر کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ خداوند عالم اُس سے کلام کرے مگر یہ کہ یا تو وہ وحی کرتا ہے (یعنی اندر میں صورت اس کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا) یا پس پردہ سے (اندریں صورت خدا اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہوتا ہے۔ یہ وحی کا دوسرا درجہ ہے) اور یا قاصد بھیج کر۔ پس وہ قاصد اس کی مشیت کے موافق اس کے اذن سے وحی کرتا ہے۔

مفہوم آیت ظاہر یہی ہے کہ فیوض الہیہ انہی تین طریقوں سے انسان کو حاصل ہو ہیں۔ اور یہ تینوں طریقے اقسام وحی میں داخل ہیں۔ بس اب یا تو ائمہ علیہم السلام سے فیوض الہیہ کے انقطاع کا دعویٰ کرنا چاہیے والا سوائے اس کے چارہ نہیں ہے کہ انہی صاحب وحی تسلیم کر لیا پڑے گا جتنا یقیناً اہل ایمان تو اسی پر کار بند ہونگے۔ باقی اوہام و قیاسات کا نام اگر دین رکھا گیا ہے تو یہ دوسری بات ہے۔

منکرین وحی کو چاہیے کہ اس انکار کے دلائل عقلی و نقلی پیش کریں۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ فلاں بات "خلاف" ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ یہ مضمون ٹھیک نہیں۔ اب اس قسم کے اقوال سے کام نہیں چلیگا۔

انکا وحی کر نوالے صاحب نے یہ بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ روح بنوئی کے لئے آیہ اوحینا الیک سے استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ اس میں روح سے یا قرآن مراد ہے یا جبریلؑ۔ اس پر کچھ استبعادات عقلیہ بھی لکھے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ عوام نے تو جہاں کہیں قرآن میں روح کا لفظ دیکھا ہے وہیں بجایے جبریلؑ کا واسن پکڑ لیا ہے مگر افسوس ہے کہ اب شیعہ بھی اسی دام میں اُکھے ہوئے ہیں۔ کیا انکو برائے نام شیعہ کہنا زیادہ ہوگا؟ استبعادات عقلیہ کی حقیقت تو اکثر فکھل چکی ہے۔ اور معقولات میں جتنا کچھ پایہ ہے وہ بھی روشن ہو چکا ہے۔ لیکن ہم مختصراً اتنا کہنے پر مجبور ہیں کہ باب علوم الہی نے ایسے شخصوں کو ضال و مضل فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(اصول کافی) اثی رجل امیر المؤمنین علیہ السلام یسئال عن الروح الیس هو جبرئیل فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام من الملائکۃ والروح غیر جبرئیل فکثر ذلک علی الرجل فقال له لقد قلت شیئاً عظیماً من القول ما احدثکم عن الروح غیر جبرئیل فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام انک ضال و تروی عن اهل الضلال یقول الله عز وجل لنبیہ اثی امر الله فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ فالروح غیر الملائکۃ۔ ایک شخص امیر المؤمنینؑ کی خدمت میں آیا اور اُس نے روح کی بابت سوال کیا کہ کیا وہ جبرئیلؑ نہیں ہے؟ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا کہ جبرئیلؑ ملائکہ میں سے ہیں اور روح غیر جبرئیلؑ ہے۔ حضرت نے مکرر یہی فرمایا۔ اس وقت وہ شخص کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو روح کو جبرئیلؑ کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو گمراہ ہے اور گمراہوں سے روایت کرتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرمایا کہ امر خدا آگیا۔ (ان لوگوں سے کہو کہ) تم بے صبر نہ بنو۔ خداوند عالم اس سے منزه ہے کہ کوئی اُسکا شریک ہو۔ وہ ملائکہ کو روح کے ساتھ جو اسکے عالم امر ہے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے مازل کرتا ہے۔ تاکہ وہ روز قیامت سے ڈرائے پس روح غیر ملائکہ ہے۔ اس ارشاد نے بالکل مطلع صاف کر دیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ جو لوگ روح کو جبرئیلؑ

سمجھ رہے ہیں وہ اہل ضلال سے روایتیں لیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں۔
 یہ ایک عجیب راز ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو شخص مخالفتِ ائمہ میں قلم اٹھاؤ
 ہیں اور دوستی کے پردے میں ان بزرگواروں کی دشمنی کا حق ادا کرتے ہیں انہیں ایسی
 ٹھوکر لگتی ہے کہ پھر ہزار سمجھنے پر بھی سمجھل نہیں سکتے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس روح کا قرآن میں ذکر ہے جس کی وحی پیغمبر کی طرف ہوئی۔ اسکی
 نسبت بڑے طمطراق کا دعویٰ ہوا تھا کہ اس سے مراد جبریل ہیں یا قرآن۔ انکی تحقیق کی یہ
 انتہائی منزل تھی۔ مگر افسوس ہے کہ کدو کاوش میں سوائے ضلالت کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اور
 بابِ علوم لا تنہا یہی کی زبانی ضال و راوی اہل ضلال بن بیٹھے۔

نزول ملائکہ پر امام۔ اس زمانے کے تراشے بھی عجیب و غریب ہیں۔ امام سے وحی
 کی بھی نفی ہو رہی ہے اور نزول ملائکہ سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔

ہم اہل ایمان کے سامنے بہت اختصار سے یہ بحث پیش کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں
 کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ تم دشمنِ رجو ہمارے فضائل
 کا منکر ہو اسے بحث کرتے ہوئے سورہ انا انزلناہ کو پیش کرو۔ معلوم ہوا کہ یہ سورہ مبارک
 فضائلِ محمد و آل محمد کا سعدن ہے۔ اسی سورے میں یہ آیت بھی موجود ہے متزل
 الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر یعنی شب قدر میں ملائکہ اور روح اپنے
 پروردگار کے اذن سے ہر امر الہی لیکر نازل ہوتے ہیں۔

اس آیت کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا تو ہر ذی فہم جانتا ہے کہ ملائکہ اور روح
 شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس
 مقام پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ ضرور ہے کہ ہر ایک نزول کے لئے کوئی منزل ہونی چاہیئے
 قیمی علیہ الرحمہ سے صاحبِ صافی نقل کرتے ہیں۔

قال تنزل الملائکۃ وروح القدس علی امام الزمان ویدفعون الیہ ما قد
 کتبوا۔ یعنی ملائکہ اور روح القدس امام پر نازل ہوتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے
 وہ خدمتِ امام میں پیش کرتے ہیں۔

علامہ قمی کا یہ قول محض اُن کی رائے نہیں ہے۔ بلکہ احادیث طاہرین میں یہ مضمون بکثرت موجود ہے۔ اسی آیت سے ائمہ پر ملائکہ اور روح کا نازل ہونا مستخرج طور سے ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہے تو وحی تو اس کے ساتھ ہی ثابت ہو گئی۔ کیونکہ ملائکہ کا آنا بھی وحی کی ایک قسم ہے۔

واضح رہے کہ اہل ایمان کے نزدیک یہ ملائکہ امام کو تعلیم دینے نہیں آتے بلکہ اپنے کاروبار کی نسبت حکم لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے کہ امام قطب ماسوے اللہ ہوتا ہے۔ تمام عالم کے کاروبار اسی کے حکم کے ماتحت انجام پاتے ہیں۔ فرشتے اس قطب ماسوے اللہ کے خدام ہیں جنہیں شب قدر میں دربار امامت سے ہدایتیں مل جاتی ہیں۔

ملائکہ کا خدمت امام میں حاضر ہونا اس کثرت سے کتب شیعہ میں موجود ہے جس کا احصاء دشوار ہے۔ اور ملائکہ نہیں۔ ملائکہ مقربین اس دروازے کی حاضری پر فخر کرتے ہیں جبریل کو روح الامین کا خطاب روح اعظم سے ہی متوسل ہونے پر عطا ہوا ہے۔ ع۔ جمال ہمنشیں درمن اثر کرد۔

خدا جانے لوگ کس خیال میں ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال میں امام کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ کیا شان امامت کو انہوں نے اپنے مختصر دماغ میں محصور کر لینے کا ارادہ کیا ہے۔ کتاب الہی میں دو قسم کے ائمہ کا ذکر ہے جیسے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ ایک وہ امام ہیں جو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو آتش جہنم کی طرف بلا تے ہیں۔ اس کے سوا کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ ائمہ المہدیین علیہم السلام کو کونسی صنف میں داخل کیا جائیگا۔ اہل ایمان کو ضرور کہنا پڑیگا کہ یہ بزرگوار قسم میں داخل ہیں۔ یہی بادیان برحق۔ بلکہ انہی کے گھر سے کل ماسوے اللہ کو ہدایت تقسیم ہوئی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر تو یہ بزرگوار حسب نص قرآنی ضرور صاحب وحی ہیں کیونکہ خداوند عالم ایسے ائمہ کی شان یہ بیان کرتا ہے۔

وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا و احينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة و ايتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين۔

ہم نے انکو امام بنایا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے انکی جانب امور خیریت و اقامت نماز و اتیان زکوٰۃ کی وحی کی۔ اور یہ ہمارے اطاعت گزار بندے تھے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ ائمہ جو ہادی اے الحق ہوتے ہیں ان کے جملہ افعال ماتحت وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش فہم حضرات نے اس آیت کا تعلق بھی ائمہ اہلبیت سے قطع کرنا چاہا ہے۔ اور کہہ دیا ہے کہ یہ تو انبیائے بنی اسرائیل کی شان میں ہے۔ ائمہ اہلبیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ائمہ نے اسی آیت سے اپنے فضائل پر استدلال فرمایا ہے جیسا کہ تفسیر برہان میں اسی آیت کے ماتحت کئی حدیثیں معصوم سے درج ہیں۔ جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ائمہ کو اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ اس وقت تفسیر مذکور موجود نہیں ہے ورنہ تمام احادیث نقل کر دی جاتیں۔

مشکل تو یہ ہے کہ منکرین وحی شان نزول کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ ان کے اقوال سے تو شان نزول کے یہ معنی مفہوم ہوتے ہیں کہ بس وہیں تک آیت محدود ہو کر رہ گئی۔ اس سے آگے اسکا مضمون ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ منطق صحیح ہے تو بہت سے حصہ قرآن سے دست بردار ہونا پڑیگا۔

تتمہ بحث وحی۔ وحی کے متعلق ہمارے خیال میں جو کچھ لکھا گیا وہ بہت کافی ہے اس سے اہل ایمان سمجھ جائیں گے کہ وحی کی امام سے نفی کرنا عدم تدبیر مبنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جاسکتا ہے تو یہ کہ جن احادیث میں نفی وحی کے اشارات ہیں ان کو وحی تنزیلی قرآنی مراد ہے۔ نہ کہ مطلق وحی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وحی والہام بلحاظ حقیقت ایک ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق بلحاظ مواد ہے۔

وہ طریقے جن سے منجانب اللہ قلب امام پر علوم کا انفاض ہوتا ہے احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہر شب جمعہ کو روح امام عرش اعظم کا طواف کرتی ہے۔ اور پھر علم کثیر لیکر واپس ہوتی ہے۔ اہل نظر سوچیں کہ یہ حصول علم کس طریقہ سے ہوتا ہے اور اس طریقہ کو وحی سے الگ کیونکر کیا جائیگا۔

ایک صاحب اس سلسلہ حقائق و معارف کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں عقائد شیعہ پر

حلقے کئے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جس مضمون میں ائمہ کے مناقب بیان کیے جائیں گے وہ آجکل کے شیعوں کے عقائد پر ایسا حملہ ہوگا جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسا زخم شیعوں کے دلوں پر لگیگا جسکا اندمال کسی طرح ممکن نہیں۔ معلوم نہیں انکی غیرت ایمانی کہاں اڑ گئی۔ منقصدت ائمہ میں رسالے کے رسالے شائع کرو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ہاں ائمہ کی تعریف و توصیف کا اگر اعلان کرو تو بہت سے حشرات الارض ایسی عجیب و غریب آوازیں نکالیں گے جو صورت حمار سے بھی زیادہ مکروہ ہونگی۔ جو قوم اپنے علم و عمل سے دور جا پڑی ہو اُس کا یہی حشر ہوتا ہے یہ رفتہ رفتہ سب اپنے مرکز اصلی پر پلٹتے جا رہے ہیں۔ وہ دن آئیو والا ہے جب شیعوں کی طرف سے ناصبیت کا اعلان ہوگا۔ جراثیم ناصبیت تو خون میں پیوست ہو چکے ہیں مگر ابھی عصبیت آبائی رو کے ہوئے ہے۔ خیر۔

اب ہم ایک دوسری بحث شروع کرتے ہیں جس سے ارباب مذاق سلیم کی آنکھیں روشن ہونگی۔ اور دشمنان امامت کے ہفوات کا اسی میں جواب آجائیگا۔
 مظاہر الہیہ۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عام طور پر مظہر العجائب الغرائب کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس لفظ کے قائل سمجھ کر نہیں کہتے۔ اگر اسی لفظ کے معنی یہ سمجھ جائیں تو پھر ان کو شان امامت میں کبھی خدشہ لاحق نہیں ہو سکتا۔

واضح ہو کہ خداوند عالم صورت سے مبرا۔ شکل سے منزہ۔ نہ خیالات میں اسکی گنجائش نہ اوہام میں۔ نہ عقول اس کو گھیر سکتی ہیں نہ تخیل اسکا احاطہ کر سکتا ہے۔ لیکن باوجود اسکے بھی شان جلال و جمال کا اقتضائے حکمت ظہور ہے۔ اس نے اس عالم کو خلق فرمایا اور اپنے کمالات کا آئینہ بنایا۔ ہر چیز اس کے جمال جہاں آرا کا آئینہ ہے۔ اور ذرہ ذرہ اسکی قدرت کاملہ کا مظہر۔ یہاں تک تو بالکل سیدھا مسئلہ ہے۔ کسی کو اختلاف کرنیکا موقعہ نہیں۔ اب ہم اس بحث میں نہیں اُجھتے کہ وہ ذات جس کا ان مظاہر سے ظہور ہو رہا ہے اُسکا یہ ظہور کس حیثیت سے ہے۔ یہ مقام بیحد نازک ہے اور ذرا سی لغزش میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔

جب اتنا معلوم ہو گیا کہ اشیائے عالم اس کا مظہر ہیں جسکا دوسرا نام صورت بھی ہے تو

اب اندازہ کرو کہ اشیاء باہم مختلف و متفاوت ہیں۔ کوئی اوتے ہے کوئی اعلیٰ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ۔ پس اسی تفاوت و اختلاف کی بنا پر ہر چیز جو اسکا منظر ہوگی اپنی ہی حیثیت کے لحاظ سے ہوگی۔ ہاں اس اختلاف کا متنا بھی اہل بصیرت کے نزدیک یہ ہے کہ خدا کے اسمائے لاتناہی کا مقتضا ہے کہ ہر ایک اسم کے لیے ایک منظر ہونا چاہیے۔ تاکہ اس اسم کا اثر اس منظر میں ظہور کرے۔ اور اس طرح سے اس منظر میں ایک توحید پرست کو مسیحی کی جھلک نہ گری نظر آئے۔

ضرورت منظر کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ عز و شانہ کے اسماء مثلاً الرحمن۔ الرزاق۔ القہار ہیں۔ تو اب جب تک خارج میں رحم و مرحوم کا وجود نہ ہوگا رحمانیت ظاہر نہ ہوگی۔ اسی طرح رزاق و مرزوق و قاهر و مقہور جب تک وجود خارجی نہ رکھتے ہوں گے ان اسماء کا ظہور نہ ہوگا۔ پس جس طرح خدا کے ان اسماء کے مظاہر کی ضرورت ہے اسی طرح اسم اللہ جو تمام اسماء پر حاوی ہے اور تمام اسماء اس کے ماتحت ہیں۔ وہ بھی ایک منظر چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے یہ اسم تمام اسماء پر حاوی ہے اسی طرح اسکا منظر بھی تمام مظاہر پر حاوی ہوگا۔ اسی کو منظر کل اور منظر اتم کہتے ہیں۔ یہ منظر بلحاظ جامعیت کمالات اسی اسم جامع سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ اور اسی مناسبت کے لحاظ سے وہ فیض الوہیت ماسوے اللہ تک پہنچائیگا۔ یہی اسکا خلیفہ ہوگا۔ اسی منظر جامع کا نام انسان کامل ہے۔ یہی انوار الہیہ کا خزانہ ہے۔ یہی لاتناہی فیوض کا حامل ہے۔ کل وجود کا مخزن یہی ہے۔ اور تمام خزائن جو دو کرم کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی انسان کامل فوق المخلوق اور تحت الخالق ہے۔

یہی انسان کامل اور ہستی جامع کل عوالم کے کمالات پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ یہی منظر ذات ہے۔ یہی منظر صفات و اسماء ہے۔ یہی منظر افعال ہے۔ یہی حقائق و جوہر کا جامع ہے۔ یہی حقائق امکانیہ کا مالک ہے۔ یہی مرتبہ جمع اور مرتبہ تفصیل دونوں کی شان لیے ہوئے ہے۔ اور سلسلہ وجودیہ میں جتنے مراتب ہیں سب پر یہی محیط ہے۔

اب اس منظر اتم و جامع کے کمالات سنو۔ قال بعض العارفين هو الحق سبحانه بمنزلة انسان العين من العين الذي به يكون النظر وهو المتبرع عنه بالبصر الذي يبصر به الشيء

و یونس و لهذا سُمِّیَ انساناً فیما لا انسان نظر الحقّ الی خلقه فرحمهم و من مزیّنہ او صل
الوجود۔ و الفیض الیہم فہو الحادث الاذی و النشاء الدائم الا بدی کما ورد فی
الحديث النبوی نحن الآخرون السابقون۔

یہ منظر اتم خداوند علی و علا کے لئے بمنزلہ عین ہوتا ہے وہ عین چشم، جس سے نظر
ڈالی جاتی ہے اسی کو بصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ بصر جس سے کوئی شے دیکھی جاتی ہے
اسی کے سبب سے خدا سے انس پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ اسی
انسان کے سبب سے خدا نے اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالی اور اسی کی شرافت کا کامل لحاظ
کرتے ہوئے مخلوق کو خلعت و جود عطا ہوا۔ اور فیض الہی ان تک پہنچا۔ یہ انسان حادث
ہے۔ مگر حادث ازلی۔ یہ وہ مخلوق جامع کمالات ہے جو دائم اور ابدی ہے۔ جیسا کہ حدیث
نبوی میں وارد ہوا ہے۔ ہم وہ آخر ہیں جو سب سے سبقت لئے ہوئے ہیں۔ یعنی اوّل بھی
ہم ہیں اور آخر بھی ہم۔ جیسا کہ دیگر احادیث میں آیا ہے نحن الاولون و نحن الآخرون۔

مدبر عالم | یہ منظر اتم اور انسان کامل جس پر حدوث کی نظر ازلیت کے پہلوئے ہوئے
پڑ رہی ہے۔ اس عالم کی روح یہی ہے اور تمام عالم اس کے لئے ایک جسم واحد
جس طرح روح اپنے تصرفات بدن انسانی میں کر رہی ہے اسی طرح یہ روح اعظم تمام ماسوے اللہ
پر متصرف ہے۔ یوں سمجھو کہ تجلیات حق سبحانہ تعالیٰ کی تڑپتی ہوئی بجلیاں انسان کامل کے
آئینہ قلب پر وارد ہوتی ہیں اور ان انوار کا عکس تمام عالم پر گرتا ہے اور اس طرح تمام عالم
کی تدبیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی کے دم سے عالم کا وجود ہے۔ اور اسی کی برکت
سے زمانے کی مشین حرکت کر رہی ہے۔ اسی کو ولایت حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہ مدبر عالم اسی
مدبر و تصرف کو جب ہم جیسے نابینا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں یہی
مدبر عالم برزخ کبرے ہے درمیان دریائے وجوب و بکرا مکان۔ صرح البحرین یلتقیان بینہما
برزخ لا ینفیان۔ قال مولانا الصادق علیہ السلام نحن صنائع اللہ والناس بعد صنائع
لنا۔ ہم خدا کی صنعتیں ہیں اور ہمارے بعد باقی مخلوق ہمارے لئے صنعت ہے۔ پس مخلوق کو
جس قدر فیض پہنچتا ہے اسی چشمہ کمال سے پہنچتا ہے۔ اسی لئے اس چشمہ کمال کا انکار کرنا

کفر محض ہے۔ یہی وہ راز ہے جو تمام انبیاء و اوصیاء پر ظاہر کیا گیا۔ سب سے اسکا اقرار لیا گیا۔
تمامی مخلوق پر ان کی ولایت عرض کی گئی۔ من انکر خاب۔ جس جس نے انکار کیا وہ خائب و
خاسر ہوا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں مبتلا ہوا۔

یہی راز تربیت ہے جسے حدیث قدسی میں ظاہر فرمایا گیا۔ یا محمد بعثت علیا مع الانبیاء
باطناً و معک ظاهراً۔ اے پیغمبر! میں نے علیؑ کو تمام انبیاء کے ہمراہ باطنی طور پر مبعوث کیا اور
تیرے ساتھ ظاہر بظاہر۔ گویا امر رسالت انبیاء کے ماسلف کی تدبیر علیؑ کے ہاتھوں سے ہوئی۔
جو کچھ فیض انکو پہنچا علیؑ ہی کے وسیلے سے پہنچا۔

یہ منظر جامع۔ یہ مدبر عالم۔ یہ انسان کامل۔ اول بھی ہے۔ آخر بھی۔ ظاہر بھی ہے۔ باطن
بھی۔ مناسب ہے کہ اسکے مقامات نورانیہ کا بیان اسی کی زبان سے سنئے۔

فی حدیث سلمان و ابی ذر۔ یا سلمان لا یكمل المؤمن ایمانہ حتی یعرفنی بالتورانیۃ
واذا عرفنی بذلک فهو مومن امتحن الله قلبه للايمان وشرح صدره الاسلام و صار عارفاً
بديته مستبصراً و من قصر عن ذلك فهو شك مرتاب یا سلمان یا جندب ان معرفتی
بالتورانیۃ معرفة الله معرفة الله معرفتی و هو الدین الخالص ثم قال یا سلمان
و یا جندب ان الله جعلني امينه على خلقه و خليفته في ارضه و بلادہ و عبادہ و اعطاني
ما لم يصفه الاصفون ولا يعرفه العارفون فاذا عرفتموني هكذا فانتم مؤمنون ثم قال
یا سلمان نحن سر الله الذي لا يخفى و نوره الذي لا يطفى و نعمته التي لا تجزى اولنا
محمد و اوسطنا محمد و اخرنا محمد و كلنا محمد فمن عرفنا فقد استكمل الدين انقيم ثم قال
بعد كلام طويل یا سلمان بنا مشرف كل مبعوث فلا تدعونا ارباباً و قولوا فينا ما شئتم
فضينا هلك من هلك و بنا نجاة من نجى یا سلمان من امن بما قلت و شرحت فهو مومن
امتحن الله قلبه للايمان و رضی الله عنه و من شك و ارتاب فهو ناصب و ان ادعى و لا یتى
فهو كاذب یا سلمان انا و اهل بيته و اهل بيته سر الله المكنون و اولياؤه المقربون كلنا
واحد و اخرنا واحد و سرنا واحد فلا تقربوا فينا فتهلكوا فاننا نظهر في كل زمان لما شاء الرحمن
فالويل لكل الويل لمن انكر ولا ينكره الا اهل الغباوة و من ختم على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوة۔

(ترجمہ) اے سلمان! مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھے نورانیت کے ساتھ نہ پہچانے۔ اور جب اُس نے نورانیت کے ساتھ مجھے پہچان لیا تو وہ مومن ہے جس کے قلب کا خدا نے ایمان کے ساتھ امتحان لے لیا اور اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا۔ وہ اپنے دین میں عارف اور متبصر ہو گیا۔ اور جو شخص اس سے قاصر رہا وہ شک کرنے والا ہے۔ اور شبہات شیطانیہ میں گرفتار۔ اے سلمان! اے جذب! نورانیت کے ساتھ میری معرفت خدا کی معرفت ہے اور خدا کی معرفت میری معرفت۔ یہی دین خالص ہے۔ پھر فرمایا اے سلمان! اے جذب خداوند عالم نے مجھے اپنی خلق کا امین قرار دیا ہے۔ اپنی زمین میں اپنے شہروں میں۔ اپنے بندوں پر اپنا خلیفہ گردانا ہے۔ مجھے وہ چیزیں خدا نے عطا کی ہیں جن کا وصف کرنے والے وصف نہیں کر سکتے۔ نہ عارفین انہیں جان سکتے ہیں۔ پس جب تم نے اس طرح مجھے پہچانا اس وقت تم مومن ہو۔ پھر فرمایا اے سلمان! ہم خدا کا بھید ہیں جو چھپایا نہیں جاسکتا۔ ہم خدا کا نور ہیں جو بجھایا نہیں جاسکتا۔ ہم وہ خدا کی نعمت ہیں جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اول بھی محمد ہے۔ آخر بھی محمد ہے اور اوسط بھی محمد ہے جس نے اس طرح ہمیں پہچانا اُس نے اپنا دین قیم کامل کر لیا۔ پھر ایک کلام طویل کے بعد فرمایا۔ اے سلمان! ہر بغیر نے ہمارے ہی سبب سے شرف حاصل کیا ہے۔ تم ہیں خدا نہ کہو اور پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہو جو ہلاک ہوا ہے ہمارے ہی بارے میں ہلاک ہوا ہے۔ اور جس نے نجات پائی ہے ہمارے ہی سبب سے پائی ہے۔ اے سلمان! جو کچھ میں نے کہا اور شرح کی جو شخص اس پر ایمان لے آیا وہ مومن ہے۔ جس کے قلب کا امتحان خدا نے ایمان کے ساتھ لے لیا۔ خدا اس سے راضی ہو گیا اور جس نے شک و شبہات کو دخل دیا وہ ناصبی ہے۔ اگرچہ ہماری ولایت کا دعویٰ کرے۔ وہ بیشک جھوٹا ہے۔ اے سلمان! میں اور وہ ہادی جو میرا طبیعت سے ہیں ہم خدا کے سرکنون ہیں۔ اس کے اولیائے مقرب ہیں۔ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا امر ایک ہے۔ ہمارا سیر ایک ہے۔ ہم میں تفرقہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم ہر زمانے میں حسب مشیت رحمانی ظاہر ہونگے۔ ویل اور بالکل ویل ہے اُس شخص کے لئے جو اس قول کا انکار کرے۔ اور کوئی شخص اسکا انکار نہیں کرتا۔ مگر وہی جو غبی و احمق ہے۔ جس کے قلب پر۔

کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔
 صاحبان عقل پر روشن ہے کہ منظر جامع و اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ جتنے کمالات
 ذات احدیت میں مانے جائیں گے ان سب کا ظہور اسی ذات مقدس سے ہوگا۔ فی الحقیقت یہی
 خلافت حقہ الہیہ ہے۔ خدا کی جانشینی اسی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
 انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جتنے کمالات ذات احمدی
 میں ہیں وہ سب کے سب ذات علی سے ظاہر ہوئے۔ بلکہ ہر امام کی یہی شان ہے حقیقت واحد
 ہے کہ جس کا طلوع مرایائے مختلفہ سے ہو رہا ہے فی الحقیقت نور لیشرق من صبح الازل فی لوح
 علی ہیاکل لتوحید اثارہ۔ حقیقت ایک نور ہے جو صبح اول سے چمکا اور توحید کے مجسموں پر اسکے
 آثار روشن و لائح ہو گئے۔ اسی منظریت کے اعتبار سے انکو یہ اللہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کہا جاتا ہے۔
 نفس اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے۔

قال العارف کامل المحقق الطوسی العارف اذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق
 رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات وكل علم مستغرق في
 علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات وكل ارادة مستغرقة لا يتألى عنه شيء من
 الممكنات بل كل وجود وكل كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه فصار الحق جتنة
 بصره الذي به يبصر وسمعه الذي به يسمع و قدرته التي بها يفعل وعلمه الذي به يعلم
 ووجوده الذي به يوجد فصار العارف حينئذ متخلقا باخلاق الله بالحقيقة۔

عارف کامل محقق طوسی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ عارف اپنی انانیت کو قطع کر دیتا ہے اور حق
 سے متصل ہو جاتا ہے تو ہر ایک قدرت کو اسی کی قدرت میں غرق پاتا ہے جس کا تعلق تمامی مقدورات
 سے ہے۔ اور ہر ایک علم کو اسی کے علم میں مستغرق دیکھتا ہے۔ ایسا علم جس سے موجودات میں کوئی چیز
 پوشیدہ نہیں اور کل ارادوں کو اسی کے ارادے میں فنا پاتا ہے جس سے ممکنات میں سے کوئی شے
 باہر نہیں ہو سکتی بلکہ ہر ایک وجود اور ہر ایک وجود کا کمال اسی سے صادر ہوا ہے یہ فیض اسی کی جانب
 سے پہنچا ہے۔ اس حالت میں حق سبحانہ تعالیٰ اس کے لئے وہ بصر بن جاتا ہے جس سے دیکھ سکتا ہے
 وہ سماعت بن جاتا ہے جس سے سنا جائے۔ وہ قدرت ہو جاتا ہے کہ جو کرتا ہے اسی قدرت کے ساتھ کرتا ہے۔

اور وہ علم نجاتا ہے جس کے سبب سے تمام اشیاء معلوم ہوتی ہیں۔ وہ وجود نجاتا ہے جس کے سبب سے سارے وجود ہیں۔ اس وقت عارف حقیقی طور پر صفات خداوندی سے آراستہ ہو جاتا ہے۔
 محقق علیہ الرحمہ کی یہ مستحکم و مضبوط رائے ہر ایک عارف کے لئے ہے۔ اب وہ ذوات مقدسہ جو خود سرچشمہ معرفت ہیں جن سے تمام دنیا نے معرفت کا راز سیکھا جن سے تمام عوالم نے معرفت کی تعلیم پائی جن کے سبب سے خدا پہچاننا گیا جن کے سبب سے خدا کی عبادت کی گئی۔ عرف اللہ بنا۔ عبد اللہ بنا۔ ان بزرگواروں کے متعلق کسی قسم کی لب کشائی اپنی عقول ناقصہ کی بنا پر کرنا کہاں تک عقل و دیانت کے قریب ہے۔

قال بعض العارفين - اذا تجلّى الله سبحانه بذاته لاحد يرى كل الذات والصفات والافعال متلاشية في اشعة ذاته وصفاته وافعاله ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبرة لها وهي اعضاؤها ويرى ذاته الذات الواحدة وصفة صفاتها وفعلها لا منهلاكه بالكلية في عين التوحيد وليس للانسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد ولما انجذبت بصيرة الروح الى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الاشياء في غلبة نور الذات القدیمة وارتفع التمييز بين القدم والحدوث لذهور الباطل عند محي الحق ويسمى هذه الحالات جمعا ولصاحب الجمع ان يضيف الى نفسه كل اثر ظهر في الوجود كل صفة وفعل واسم لا انحصار الكل عنده في ذات واحدة فتارة يسلك عن حال هذا وتارة عن حال ذاك۔

بعض عارفین کا قول ہے کہ جب خداوند عالم کسی شخص کے لئے بذات تجلی فرماتا ہے تو وہ شخص اپنی ذات و صفات و افعال کو بالکلیہ اسی کی ذات و صفات و افعال کی شعاعوں میں متلاشی و پراگندہ دیکھتا ہے اور تمام مخلوقات کے لئے اپنے نفس کو مدبر سمجھتا ہے اور مخلوقات کو اپنے اعضا۔ ذات خدا کو اپنی ذات اور اسکی صفت کو اپنے نفس کی صفات اور اس کے فعل کو اپنا فعل خیال کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بالکلیہ چشمہ توحید میں فنا اور غرق ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے لئے مقام توحید میں اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ اور جس وقت کہ بصیرت روح مشاہدہ جمال ذات میں جذب ہو جاتی ہے تو نور ذات قدیم کے غلبے میں نور عقل پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ حق کی آمد سے باطل دفع ہوتا ہے اور قدوم وحدوث کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اسی حالت کو حالت جمع کہتے ہیں۔ اور اس حالت کے مالک کو

منرا وار ہے کہ ہر ایک صفت کو۔ ہر فعل کو۔ ہر اسم کو اور ہر ایک اثر کو جو وجود میں ظاہر ہو رہا ہے
اپنے نفس کی طرف نسبت دے لے۔ اس لیے کہ اسکے نزدیک کل کا انحصار ذات واحد میں ہے پس کبھی
اس کے حال کی حکایت کرتا ہے اور کبھی اُس کے حال کی۔

اس عارف کی یہ سطور بھی غالباً ہر اُس عارف سے متعلق ہونگی جو پیروی شریعت غرّ اور طریقت
ظاہرہ و حقیقت باہرہ کی بنا پر یہ مقام حاصل کر لے۔ پس اب ان بزرگواروں کے مقام توحید کیونکر
لفظوں میں آسکیں گے جو حقیقت شریعت ہوں اور حقائق عوالم انہی کی طرف رجوع کر رہے ہوں۔
فقال یا سلیمان انا ابو کل مومن ومومنة یا سلمان انا الطامة الكبرى انا الازفة اذا
اذفت انا الحاقة انا القارعة انا الغاشية انا الصاخة انا المحقة النازلة ونحن الايات
والدالات والحجب انا وجه الله انا الذي كتب اسمي على العرش فاستقرت وعلى السموات
فقامت وعلى الارض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الريح فذرت وعلى البرق
فلمع وعلى الدرق فتمع وعلى النور فسطع وعلى السحاب فدمع وعلى الرعد فخشع وعلى الليل
فدجی فاظلم وعلى النهار فانار وتبسم۔

اے سلمان! میں ہر ایک مومن و مومنہ کا باپ ہوں۔ اے سلمان میں تمامہ کبرے (بہت بڑا اگر دینے
والا ہوں۔ میں بہت ہی قریب نیوالا ہوں میں سب گھیر لینے والا ہوں میں لوں پر قرب لگانے والا ہوں میں سب کو ہر اگر دینے والا
ہوں۔ میں بلائے نازل ہوں۔ ہم خدا کی آیات ہیں۔ اُس کی دیلیں ہیں۔ ہم حجاب ہیں۔ میں وجہ اللہ ہوں۔
میں وہ ہوں جس کا نام عرش پر لکھا گیا تو وہ بھٹرا۔ آسمانوں پر لکھا گیا تو وہ قائم ہوئے۔ زمین پر لکھا گیا تو
اُس نے قرار پکڑا۔ پہاڑوں پر لکھا گیا تو وہ بلند ہوئے۔ ہوا پر لکھا گیا تو وہ اڑانے لگی۔ بجلی پر لکھا گیا تو وہ چلی۔
بارش کے قطروں پر لکھا گیا تو وہ جاری ہوئے۔ نور پر لکھا گیا تو وہ روشن ہوا۔ بادلوں پر لکھا گیا تو اس
نے آنسو بہائے (بارش ہوئی) رعد پر لکھا گیا تو اس نے خضوع و خشوع کی صدا بلند کی۔ رات پر لکھا گیا تو
وہ تاریک اور مظلم ہوئی۔ دن پر لکھا گیا تو وہ چمک اٹھا اور اُس نے تبسم کیا۔

اس تفصیل کا اشارہ یہ ہے کہ تمام حقائق کی جامع ذات مرتضوی ہے۔ اشیائے عالم اسی
میں مندرج و مندرج ہیں اور وہی ایسی کتاب جامع ہے جو تمامی اسرار کائنات کی جامع ہے۔

قال فی خطبة التطيية ولقد علمت من عجائب خلق الله ما لا يعلم الا الله وعرفت

ماکان وما یكون وما کان فی الذر الاول مع من تقدم مع آدم الاول ولقد کشف لی فعرفت
وعلمنی ربی فتعلمت الا تقوا ولا تجھروا ولا تجھروا فلو لا خوفی علیکم ان تقولوا جن وارتد لاجتھم
بما كانوا وما انتم فیہ وما تلقونه یوم القیامة او عزائی فعلمت ولقد ستر علمہ عن جمیع
النبین الا صاحب شریعتکم ہذہ صلوات اللہ علیہ والہ فعلنی علمہ وعلمتہ علی۔

میں مخلوق الہی کے عجائبات کا عالم ہوں جسے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ میں ماکان و
ما یكون کا عارف ہوں۔ میں پہچانتا ہوں جو کچھ کہ ابتدائے خلقت کا حال گزرا اس شخص کے ساتھ
جس نے آدم اول پر تقدم کیا۔ یہ سب چیزیں میرے لئے کھول دی گئیں۔ پس میں عارف ہو گیا۔ میرے
رب نے مجھے تعلیم دی اور میں نے تعلیم حاصل کی۔ تم بچوں کے بل نہ بیٹھو۔ خوف سے چیخیں نہ مارو۔ مضطرب
نہ ہو۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے یہ خوف نہ ہوتا کہ ابھی کہہ اُٹھو گے کہ یہ کہنے والا مجنون ہو گیا ہے اور
اس نے ارتد او کیا ہے تو بیشک میں تم کو خبر دیتا کہ وہ کس حال میں تھے اور اب تم کس حال میں ہو۔
اور روز قیامت تم کس شے سے ملاقی ہو گے۔ یہ علوم خدا نے مجھ سے منسوب کیے ہیں انکا عالم ہو گیا
اور بیشک یہ علم تمام انبیاء سے پوشیدہ رکھا گیا ہوا ہے تمہارے صاحب شریعت کے اس پر اور
اُس کی آل پر خدا کی طرف سے صلوات ہو۔ اس (صاحب شریعت) نے مجھے اپنے علم کی تعلیم دی اور
میں نے انہیں اپنا علم سکھایا۔ (وحدت نورانیہ کی طرف اشارہ ہے)۔

ثم قال لقد علمت ما فوق الفردوس الاعلی وما تحت السابعة السفلی وما فی السموات
العلی وما بینہما وما تحت الثری کل ذلک علم احاطہ لا علم اخبار اقسام بریہ العرش العظیم
لو شئت اخبرتکم با بائکم واسلافکم این كانوا ومن كانوا واین هم الان۔ وما صار والیہ
فکم من اکل لحم اخیہ وشارب براس اخیہ وھولیتا قوہ ویرتجیہ قال لو کشف لکم ما کان
منی فی القدیما الاول وما یكون متی فی الآخر اشر عظیم عجائب مستعظمت وامور مستعجبات
وصنائع واحاطات انا صاحب المخلوق الاول قبل نوح الاول ولو علمتم ما کان فی بنی آدم
ونوح من عجائب اصطنعتمہا واهم اھلکتہا حق علیہم القول فبئس ما كانوا یفعلون انا صاحب
الطوفان الاول انا صاحب طوفان الثانی انا صاحب سبیل لعرمر انا صاحب الاسرار المکنونات
انا صاحب عادی الجنات انا صاحب الثمود والایات انا مدبرھا انا منزلھا انا مرہفھا انا

محلکھا انا مدبرھا انا باینھا انا واصیھا انا صییتھا انا صییھا انا الاوّل انا الاخر انا الباطن
اذا الظاهر انا مع الکود قبل الکود انا مع الدّور قبل الدّور انا مع القلم قبل القلم انا مع
الروح قبل اللّوح انا صاحب الاذلیة الاولیة انا صاحب جالبقا وجایر سا انا صاحب الرفرف
وجهرم انا مدبر العالم الاوّل حین لا سمائکم ولا غیرائکم ثم قال بعد کلام فی الاخبار بالوقائع
الایّتیة والحوادث المغیبة الاوّل کما عجائب ترکتها ودلائل کتمتها لا اجله حلتہ ثم قال بعد
کلام طویل من هذا القبیل کافی بالمتناقضین یقولون نص علیّ علی نفسه بالربانیة الا فاشهد
شهادة استأکم بها عند الحاجة الیها ان علیّاً نور مخلوق وعبدٌ مرزوق ومن قال غیر هذا
فعلیه لعنة الله ولعنة اللاعنین۔

پھر فرمایا کہ میں فردوس اعلیٰ کے اوپر کیا چیز ہے اسے جانتا ہوں اور ساتویں طبقے کے نیچے
کیا ہے اس سے واقف ہوں۔ جو کچھ بلند آسمانوں میں ہے اُس کا عالم ہوں۔ تحت الثّریٰ کے حالات
سے خبردار ہوں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق مجھے علم احاطی حاصل ہے نہ کہ علم انباری (جو کسی کے
خبر دینے اور اکتساب سے حاصل ہوتا ہے) میں عرش عظیم کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں
چاہوں تو تمہیں تمہارے آباؤ اجداد کے متعلق خبر دوں کہ وہ کہاں تھے اور کس شخص کی طرف سے تھے۔
اب وہ کہاں ہیں اور کس چیز کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بھائی کا
گوشت کھا رہے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی شرافت (یا اسکی جمع کردہ دولت) کو
پیتے جارہے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کا مشتاق ہے اور اس کی امید کر رہا ہے کہ اس میں سے اسکے لڑے
کچھ کار خیر کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ قدامت اولین میں جو کچھ مجھ سے ظاہر ہوا اور آخر میں جو کچھ ظاہر ہوگا اگر وہ تم پر
کھول دیا جاتا تو البتہ تم زبردست عجائبات دیکھتے۔ تعجب خیز امور کا ملاحظہ کرتے۔ بڑی بڑی صنعتیں
تمہاری نظر سے گزرتیں اور تم دیکھتے کہ مجھے انپر کس طرح احاطہ حاصل ہے۔ میں نوح اوّل سے پہلے
صاحب خلق اوّل ہوں۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ آدم اور نوح کی اولاد میں میں نے کیا کیا
صنعتیں ظاہر کی ہیں۔ اُن امتوں کے حالات سے واقف ہوتے جنہیں میں نے ہلاک کیا ہے جنپر
عذاب واجب ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی بُرے اعمال کرتے تھے۔ میں صاحب طوفان اوّل ہوں میں

صاحب طوفان ثانی ہوں۔ میں صاحب سیل عظم ہوں (جس نے یمن کی بستیوں کو بہا دیا تھا) میں
اسرار مکنونہ کا مالک ہوں۔ میں عباد اور اُن کے باغات کا صاحب ہوں۔ میں نمود اور جو آیات
اُن پر ظاہر ہوئیں اُن کا مالک ہوں۔ میں ان کا برباد کرنے والا ہوں۔ میں اُنکو متزلزل کر دینے والا
اور اُن کو مٹا دینے والا ہوں۔ میں انہیں ہلاک کر نیوالا ہوں۔ میں انکی تدبیر کرنے والا ہوں۔ میں
ان کا بانی ہوں۔ میں ان کا بچھانیوالا ہوں۔ میں ان کا مارنے والا اور میں انکا جلانے والا ہوں۔ میں
اول ہوں۔ میں آخر ہوں۔ میں ظاہر ہوں۔ میں باطن ہوں۔ میں لپیٹ دینے کے ساتھ ہوں۔ لپیٹ دینے
سے پہلے میں گردش کے ساتھ ہوں۔ گردش سے پہلے میں قلم کے ساتھ ہوں۔ قلم سے پیشتر میں لوح کے
ساتھ ہوں۔ لوح سے قبل میں صاحب ازل اول ہوں۔ میں صاحب جابلقا و جابر سا ہوں۔ میں
صاحب رفوف و صاحب رنگ سرخ ہوں۔ میں عالم اول کا مدبر ہوں جبکہ نہ تمہارا یہ آسمان تھا اور
نہ تمہاری یہ زمین۔

پھر آپ نے واقعات آئندہ اور حوادث غیبیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد کیا آگاہ ہو جاؤ کہ میں
نے بہت سے عجائبات کا ذکر چھوڑ دیا۔ بہت سے دلائل چھپا لیے۔ اس لئے کہ کوئی انکا حاصل نہیں ملتا۔
پھر ایک کلام طویل کے بعد فرمایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ علیؑ اپنے لئے
ربوبیت مطلقہ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اور گواہ رہو۔ تم سے وقت ضرورت یہ گواہی لی جائیگی
کہ بیشک علیؑ نور مخلوق ہے۔ بندہ ہے جو خدا سے رزق پاتا ہے۔ جو کوئی اس کے سوا کہے تو اُس پر
خدا کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔

قبل اس کے کہ نتیجہ کلام ناظرین کرام کے سامنے پیش کیا جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر اور
بھی حضرت امیر المومنینؑ کے ارشادات حقائق آفرین ذکر کیے جائیں جن کے دیکھنے اور پڑھنے سے یقیناً
نور ایمان کی زیادتی مشہور ہے۔

قال عليه السلام في بعض خطبه - انا عندى مقاييس الغيب لا يعلمها بعد رسول الله الا انا
انا والقرنين المذكورين فى الصحف الاولى انا صاحب خاتم سليمان انا ولى الحساب انا صاحب القصر
والموقف انا قاسم الجنة والنار انا ادم الاول انا نوح الاول انا اية الجبار انا حقيقة الاسرار

۱۲ ایک بند یا ایک وادی کا نام ہے۔ اور سیل عظم سے بھی کہتے ہیں جس کے دفعیہ کی طاقت تہو ۱۲

انا موق الا شجار انا موق الا شجار انا موق الا شجار انا موق الا شجار انا موق الا شجار
 انا امير المؤمنين انا عين اليقين انا حجة الله في السموات والارض انا الراحفة انا الصاعقة
 انا الصيحة بالحق انا الساعة لمن كذب بها انا ذلك الكتاب لا ريب فيه انا الاسماء المحسنة التي
 امر الله ان يدعى بها انا ذلك النور الذي اقتبس موسى منه الهدى انا صاحب الصور انا
 فخرج من في القبور انا صاحب يوم النشور انا صاحب نوح ومنجيه انا صاحب ايوب المبتلى وشافيه
 انا اقامت السموات بامر ربى انا صاحب ابراهيم انا سر الكليم انا الناظر في الملكوت انا امر
 المحيى الذى لا يموت انا ولى الحق على سائر الخلق انا الذى لا يبدل القول لدى وحساب
 الخلق الى انا المفوض الى امر الخلائق انا خليفة الاله الخالق.

(ترجمہ) میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں بعد رسول اللہ سوائے میرے اور
 کوئی نہیں جانتا۔ میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا صحف اولے میں ذکر ہے۔ میں خاتم سلیمان کا
 مالک ہوں۔ میں حساب کا مالک ہوں۔ میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں۔ میں جنت و نار کا تقسیم
 کرنے والا ہوں۔ میں آدم اول ہوں۔ میں نوح اول ہوں۔ میں جبار کی نشانی ہوں۔ میں اسرار کی
 حقیقت ہوں۔ میں درختوں کو پتوں کا لباس عطا کرنے والا ہوں۔ میں پھلوں کا پختہ کرنے والا ہوں۔
 میں چشموں کا نکالنے والا ہوں۔ میں نہروں کا جاری کرنے والا ہوں۔ میں علم کا خزانہ دار ہوں۔ میں علم
 کا پہاڑ ہوں۔ میں امیر المؤمنین ہوں۔ میں سرچشمہ یقین ہوں۔ میں زمین و آسمان میں خدا کی حجت ہوں
 میں متزلزل کر دینے والا ہوں۔ میں صاعقہ ہوں۔ میں حقانی آواز ہوں۔ میں قیامت ہوں اسکے لئے
 جو قیامت کی تکذیب کرے۔ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں وہ اسمائے حسنہ
 ہوں جن کے ویسے سے خدا نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ (دواضح ہو اس جملہ میں حضرت نے اپنی ذات
 خاص کو اسمائے حسنہ سے تعبیر کیا ہے جس سے بآسانی یہ مطلب اخذ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذات بابرکات
 کل اسمائے حسنہ کا منظر ہے۔ گویا یہ ایک آئینہ ہے جس میں تمام صفات کمالیہ کے نقش و نگار جلوہ گر
 ہیں) میں وہ نور ہوں جس سے مومن نے ہدایت کو اقتباس کیا۔ میں صور کا مالک ہوں۔ میں قبروں میں سے
 نکالنے والا ہوں۔ میں یوم النشور کا مالک ہوں۔ میں نوح کا صاحب اور اسکا نجات دہندہ ہوں۔ میں ایوب
 بلارسیدہ کا صاحب اور اسکو شفا دینے والا ہوں۔ میں نے اپنے رب کے امر سے آسمانوں کو قائم کیا ہے

میں صاحب ابراہیم ہوں۔ میں کلیم کا بھید ہوں۔ میں ملکوت (خالق اشیاء) کو دیکھنے والا ہوں۔ میں اس حق کا امر ہوں جسے موت نہیں (اور حق کا امر بھی حق ہوتا ہے) میں تمام مخلوق پر ولی حق ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میرے سامنے بات نہیں بدلی جاسکتی۔ مخلوق کا حساب میری طرف ہے (میں حساب لینے والا ہوں) میں وہ ہوں جسے امر مخلوق تفویض کیا گیا ہے۔ میں خلیفۃ اللہ الخالق ہوں۔

آخری جملوں میں لفظ تفویض اُن لوگوں کو چکنا کر گیا جنہوں نے اپنے قیاسات و اوہام کا نام ایمان رکھا ہے۔ مگر ارباب بصیرت کے لئے اس میں قطعاً کوئی بیچینی کی بات نہیں ہے۔ لفظ تفویض احادیث میں ائمہ کے لئے بکثرت استعمال ہوا ہے۔ بیشک اس تفویض کی حدیں یہودیت سے جا کر لمبا نیلی اگر اس تفویض سے خدا کو عضو معطل تصور کر لیا جائے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کل امور خلاق ائمہ کو سونپ کر اب خدا بیکار ہو بیٹھا اور اُسے اب کوئی اختیار نہیں رہا۔ تو ایسا عقیدہ اسلام سے الگ کر دینے والا ہے۔ لیکن اگر تفویض کے یہ معنی نہ لئے جائیں اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امور خلاق کا اجرا انہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے اور یہ بزرگوں تحت مشیت ایزدی امور خلاق میں متصرف ہیں تو ایسا عقیدہ عین ایمان ہے بلکہ روح دینیت ہے۔ اور انہی معنی میں یہ لفظ احادیث میں ائمہ کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

اناسر اللہ فی بلادہ و حجۃ علی عبادہ انا امر اللہ والروح کما قال سبحانہ و لیسلو ناک
عن الروح قل الروح من امر ربی انا ارسیت الجبال الشاهحات و فجرت العیون الجاریات
انا غارس الاشجار و مخرج الوان الثمار انا مقدّر الاوقات انا منشر الاموات انا منزل
القطر انا منور الشمس والقمر والنجوم انا قیما القیامۃ انا مقیم الساعۃ انا الواجب لہ
من اللہ الطاعة انا حی الاموت و انا میت لم امت اناسر اللہ المنحزون انا العالم بما کان
و ما یكون انا صلوة المؤمنین وصیاءہم انا مولاہم و اماہم انا صاحب النشر الاول
والاخر انا صاحب المناقب والمفاخر انا صاحب الکواکب انا عذاب اللہ الواجب انا مہلک
الجبابرة الاول انا منزل الدیول انا صاحب الزلازل والرجف انا صاحب الکسوف والخسوف
انا مدبر الفراعنة لیس فی ہذا انا الذی اقامنی اللہ فی الاظلة و دعاہم الی طاعتی
فلما ظہرت انکروا فقال سبحانہ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ انا نور الانوار انا حامل العرش

مع الابرار انا صاحب الكتب السالفة انا باب الله الذي لا يفتح لمن كذب به ولا يذوق الجنة
 انا الذي تزدحم الملائكة على فراشي ويعرفني عبادا قاليم الدنيا انا الذي ردت لي الشمس
 مرتين وسلمت علي كرتين وصليت مع رسول الله القبلتين وبايعت البيعتين انا صاحب
 بدر وحنين انا الطور انا الكتاب المسطور انا البحر المسجور انا البيت المعمور انا الذي
 دعى الله الخلائق الى طاعتي فكفرت امّة واصرت ومسلخت واجابت امّة فنجت بي و
 ازلقت وانا الذي بيده مفاتيح الجنان ومقاليد النيران انا مع رسول الله في الارض وفي
 السماء انا المسيح حيث لا روح تحرّك ولا نفس تتنفس غيري انا صاحب قرون الاولى
 انا الصامت ومحمد الناطق انا جاوزت بموسى في البحر واغرقت فرعون وجنوده وانا اعلمهم
 البهائم ومنطق الطير انا الذي اجوز السموات السبع والارضين السبع في طرفة عين
 انا المتكلم على لسان عيسى في المهد انا الذي يصلّي عيسى خلفي انا الذي اقلب في الصور
 كيف شاء الله انا مصباح الهدى انا مفتاح التقى انا الآخرة والاوّل انا الذي اري اعمال
 العباد انا خازن السموات والارض بامر رب العالمين انا القائم بالقسط انا دياز الدين
 انا الذي لا يقبل الاعمال الا بولايته ولا ينفع الحسنات الا بمحبتة انا العالم بمدار الفلك
 الدّوار انا صاحب مكيا لقطرات الامطار ورمل القفار باذن الملك الجبار انا الذي
 اقتل مرتين واحيي مرتين واظهر كيف شئت انا محصى الخلائق وان كثروا انا محاسبهم
 وان عظموا انا الذي عندي الف كتاب من كتب الانبياء انا الذي حمد ولا يبقى الف امّة
 ففسخوا انا المذكور في سالف الزمان والخارج في آخر الزمان انا قاصم الجبارين في الغابر
 ومخرّجهم ومعذبهم في الآخرين انا معذب يعقوب ويعوق ونسرا عذابا شديدا انا
 المتكلم بكل لسان انا الشاهد لعمال الخلائق في المغارب والمشارق انا محمد ومحمد انا
 انا المعنى لا يقع عليه اسم ولا شبه انا باب حطة ولا حول ولا قوّة الا بالله العلي العظيم
 میں خدا کے شہروں میں سر اللہ ہوں۔ اور اُس کے بندوں پر اُس کی حجت ہوں۔ میں خدا
 کا امر اور روح ہوں جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تجھ سے روح کی بابت سوال کرتے
 ہیں۔ کہہ کے کہ روح میرے رب کا امر ہے میں نے بلند و بالا پہاڑوں کو قائم کیا ہے۔ میں نے

چشمہ ہائے جاری کو شگافتہ کیا ہے۔ میں اشجار کا لگانے والا ہوں۔ میں پھلوں کے رنگ کا نکانے والا ہوں۔ میں روزیوں کا اندازہ لگانے والا ہوں۔ میں مردوں کا اٹھانے والا ہوں۔ میں (بارش اور شبنم) کے قطروں کا نازل کرنے والا ہوں۔ میں سورج چاند اور ستاروں کو نورانی کرنے والا ہوں۔ میں قیامت کا برپا کرنے والا ہوں۔ میں ساعت کا قائم کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی منجانب اللہ اطاعت واجب ہے۔ میں زندہ ہوں۔ مجھے موت نہیں ہے۔ میں مردہ ہوں مگر مرا نہیں (یہ موت فنا فی اللہ سے عبارت ہے جو عین زندگی ہے) میں خدا کا ستر مخزون ہوں۔ میں عالم ماکان و مایکون ہوں۔ میں مومنین کی نماز و روزہ ہوں۔ میں اُن کا مولا اور اُن کا امام ہوں۔ میں نشر اول و آخر کا صاحب ہوں۔ میں صاحب مفاخر و مناقب ہوں۔ میں صاحب کواکب ہوں۔ میں خدا کی طرف سے (دشمنان خدا کے لئے) عذاب و اصب (دائم وابدی) ہوں۔ میں جباران اول کا ہلاک کرنے والا ہوں۔ میں دولتوں کا زائل کرنے والا ہوں۔ میں زلزلوں اور بھونچال کا مالک ہوں۔ میں صاحب کسوف و خسوف ہوں۔ میں اپنی اسی تلوار سے فرعونوں کا برباد کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے خدا نے سایہ (رحمت) میں کھڑا کیا اور مخلوق کو میری اطاعت کی طرف بلایا۔ پس جب میں ظاہر ہوا تو ان لوگوں نے میرا انکار کیا۔ چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آیا جسے وہ جانتے تھے تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ میں نور الانوار ہوں۔ میں ابرار کے ساتھ حامل عرش ہوں۔ میں اکتب گزشتہ کا مالک ہوں۔ میں خدا کا وہ دروازہ ہوں جو تکذیب کرنے والے کے لئے نہیں کھولا جاتا۔ اور وہ جنت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ میں وہ ہوں جس کے بستر پر ملائکہ کا ہجوم رہتا ہے۔ مجھے دنیا کی اقلیموں کے (مخلص) بندے پہچانتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے لئے سورج نے دو مرتبہ رجعت کی۔ اور مجھ پر دو مرتبہ سلام کیا۔ میں نے رسول اللہ کے ہمراہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ میں نے دو بیعتیں کیں۔ میں صاحب بدر و حنین ہوں۔ میں طور ہوں۔ میں کتاب مسطور ہوں۔ میں لبریز سمندر ہوں۔ میں بیت المعمور ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میری اطاعت کے لئے مخلوق کو بلایا گیا۔ ایک گروہ نے انکار کیا اور اس کفر پر اصرار سے کام لیا۔ یہ گروہ مسخ ہو گیا۔ اور دوسرا گروہ نے میری اطاعت قبول کی۔ وہ میرے سبب سے نجات پا گیا اور مقرب بارگاہ خداوندی ہوا۔ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہیں۔ میں زمین و آسمان میں رسول اللہ کی

ساتھ ساتھ ہوں۔ میں مسیح ہوں (یہ قدرت نے مجھے مس کیا ہے) جبکہ نہ کوئی روح متحرک تھی اور نہ میرا
سوا کوئی نفس متنفس تھا۔ میں صاحب قرون اودے ہوں۔ میں صامت ہوں اور محمد ناطق ہیں۔ میں نے
موتے کو سمندر سے پار اتارا ہے۔ میں نے فرعون اور اُس کے لشکروں کو غرق کیا ہے میں چوپایوں
کے ہمہوں سے واقف ہوں۔ پرندوں کی زبان کا عالم ہوں میں وہ ہوں جو ملک جھپکتے میں سات
آسمانوں اور سات زمینوں سے گزر گیا۔ میں گہوارے میں عیسے کی زبان سے کلام کرنیوالا ہوں نے
عیسے بوجہ آمد و فی الحال سخن گفت   آن نطق و فصاحت کہ باو بود علی بود

میں وہ ہوں کہ عیسے جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں حسب مشیت الہی جو صورت چاہتا ہوں اختیار
کر لیتا ہوں۔ میں ہدایت کا چراغ ہوں۔ میں تقوٰے کی مفتاح ہوں۔ میں آخر ہوں میں اول ہوں۔
میں بندوں کے اعمال دیکھتا ہوں۔ میں بامر رب العالمین سموات و ارض کا خزانہ دار ہوں۔ میں قسط
و عدل کے ساتھ قائم ہوں۔ میں روز قیامت جزا دینے والا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ میری ولایت کا
اقرار کیئے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اور میری محبت کے بغیر حسانت کچھ فائدہ نہیں دیتے میں اُن
فلک دوار کا عالم ہوں۔ میں باذن بادشاہ تیار قطرات بارش اور ریگ صحرا کا پیمانہ ہوں۔ میں وہ
ہوں جو دو مرتبہ قتل ہونگا۔ اور دو مرتبہ زندہ ہونگا اور جس طرح بھی میں چاہوں گا ظاہر ہونگا۔ میں
تمام خلایق کا احصا کرنے والا ہوں۔ اگرچہ انکی تعداد کثیر ہے۔ میں ان کا محاسب ہوں۔ اگرچہ اُنکا
شمار عظیم ہے۔ میں وہ ہوں جس کے پاس کتب انبیاء میں سے ہزار کتابیں ہیں۔ میں وہ ہوں جسکی
ولایت کا ایک ہزار امتوں نے انکار کیا جس سے وہ نسخ ہو گئیں۔ میں زمانہ گزشتہ میں مذکور تھا۔
میں آخری زمانہ میں خروج کرنے والا ہوں۔ میں ان جباروں کو شکستہ کرنے والا ہوں جو باقی رہ گئے ہیں
میں مانگو زمین سے نکالنے والا ہوں اور آخرین میں انکو عذاب دینے والا ہوں۔ میں یغوث و یعوق و نسر
(ان تین مشہور بتوں) کو شدت کے ساتھ معذب کرنے والا ہوں۔ میں ہر ایک زبان میں کلام کرنیوالا
ہوں۔ میں مشارق و مغارب میں اعمال خلایق کا نگراں ہوں۔ میں محمد ہوں اور محمد میں ہوں۔ میں وہ
معتنی ہوں جس پر اسم واقع نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی اس کا نظیر ہو سکتا ہے۔ میں مغفرت کا دروازہ
ہوں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

اس ارشاد حقیقت بنیاد میں جو کچھ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اُس پر نظر کرتے ہوئے بلا خوف و تردید

کہا جاسکتا ہے کہ جتنے صفات کمالیہ ظاہر ہوئے وہ انہی مظاہر تامہ اور کامل انسانوں کے وجود سے ظاہر ہوئے کوئی فیض ایسا نہیں ہے جو ان کے توسط کے بغیر پہنچ گیا ہو اور کوئی صفت ایسی نہیں جس کی نمود ان میں موجود نہ ہو۔ یہی مقام، مقام خلافت عظمیٰ ہے۔ خدا کی جانشینی کے یہی معنی ہیں۔ ورنہ بغیر اس کے خلافت کوئی قابل وقعت چیز نہیں ہے۔ ایسا ہی خلیفہ خلافت علیہ کا حامل ہے۔ وہ اپنی رعایا کے جزو کل پر متصرف ہوتا ہے۔ رعایا کے حالات سے کلیۃً خبردار رہنا اس کے لئے لازم ہے۔ یہی خلیفہ خدا رعایا کو اسکی مایحتاج اس طرح پہنچاتا رہتا ہے کہ غفلت شعار رعایا کو اسکی خبر بھی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی جتائے تو انکار پر کمر باندھتی ہے۔ ربوبیت کی شان اسی کے ہاتھ پر جاری ہوتی ہے۔ یہی مربی عالم ہوتا ہے۔ بغیر اس کے عالم کا قوام درست نہیں رہ سکتا۔ لولا الامام لساخت الارض باہلہا۔ اگر امام نہ ہو تو زمین اہل زمین سمیت غائب ہو جائے اس خلیفہ اعظم کو رعایا کے جزو کل امور پر تصرف کلی حاصل ہوتا ہے۔ اسی تصرف قہریہ کا نام ولایت مطلقہ ہے۔ یہی منظر اسم الولی ہے۔ اسی کا وجود سب سے مقدم اور سب سے پہلے تھا۔

مولوی سید محمد سبطین صاحب زاد مجدہ نے اپنی بے نظیر تصنیف صراط السوی میں لکھا ہے :-

”چونکہ الولی خدا کا نام ہے اور یہ ایسا اسم ہے جو خدا کے لئے بولا جاتا ہے اور خدا ہمیشہ سے اس صفت کے ساتھ متصف اور اس اسم کے ساتھ موسوم ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ کبھی ولایت مطلقہ الہی منقطع نہیں ہوتی۔ لہذا اس کا منظر بھی ہمیشہ موجود رہیگا۔“ اس تحریر پر ایک متفلسف اعتراض کرتا ہے کہ مولوی صاحب کے اس بیان سے لازم آتا ہے کہ ولایت مطلقہ الہی کا منظر بھی مثل خدا قدیم ہو۔ والا ملازم کا دعویٰ صحیح نہ ہوگا۔ جسکو کوئی عاقل اختیار نہیں کر سکتا۔

معرض کا یہ اعتراض عدم تدبیر پر مبنی ہے۔ اور مولف صراط السوی مد فیوضہ کے کسی لفظ سے وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا جو فلسفی معرض نے پیدا کر کے دنیا کو دھوکا دینا اور باب فیض کو بند کرنا چاہا ہے۔

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ مولف مذکور نے امام زمانہ کے وجود پر دلائل قرآن و حدیث پیش کرتے ہوئے اس وجود مقدس کو منظر اسم الولی کہا ہے۔ یہ لفظ منظر خود اس نسبت تاخر کو بیان کر رہا ہے جو اسی ظاہر سے ہے یعنی عقلاً وجود ظاہر مقدم ہے۔ اور وجود منظر مؤخر۔

علاوہ ازیں مؤلف کا ارشاد یہ ہے کہ کبھی ولایت مطلقہ الہی منقطع نہیں۔ لہذا اس کا منظر بھی ہمیشہ موجود رہیگا۔ اس کلام میں صریح ابدیت کی طرف اشارہ ہے۔ نہ کہ ازلیت کی جانب۔ اور اس میں کسی عاقل کو کلام ہو نہیں سکتا۔

واضح ہو کہ عالم تقدیر یا علم سے اس مقام پر بحث نہیں بلکہ مقام بحث میں عالم ایجاد ہے۔ حدیث قدسی کنت کذا مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ اس راز کو ظاہر کر رہی ہے۔ پس عالم ایجاد جب سے ہے (جو زمان و زمانیات سے برتر ہے) اُسی وقت سے خلیفہ خدا اور منظر اسم الہی کا وجود فی الاعمیان ثابت ہے۔ بلکہ عالم ایجاد کی پہلی شے یہی ہے۔ باقی سب اس کے بعد اور اس کے تحت تصرف ہیں۔ اس اعتقاد کو قدم ذاتی سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے کہ معترض کو قدم کے معنی معلوم نہیں۔ حالانکہ اگر منظر ولی کو ”من حیث ثبوتہ فی علم الباری“ قدیم کہا جائے تو اس میں کسی صاحب نظر کو کلام نہ ہوگا۔ مگر ہم تو اس لفظ کو پسند ہی نہیں کرتے جس سے کسی قسم کا شبہ عارض ہو سکے۔ والکان موجوداً فی علم اللہ ازلاً فهو محدث فی نفس ذلالت الوجود لانه فیہ مفتقر الی موجود یوجدہ فی العین فوجودہ مرتب علی وجود الحق وهذا معنی الحدوث فلا یصح علیہ اسم القدیم۔ اگرچہ وہ علم خدا میں ازل سے موجود ہے لیکن وہ فی نفسہ اپنے وجود میں ایسے موجود کا محتاج ہے جو اسے وجود فی العین کا خلعت بخشے پس اس حالت میں یقیناً اس کا وجود وجود حق پر مترتب ہوگا۔ یہی معنی حدوث کے ہیں۔ اور اسپر اطلاق اسم قدیم کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور یہی دلیل کل ماسوے اللہ کے حدوث اور عدم قدامت کے لئے جاری ہوگی۔

ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کون شخص سوائے خدا کے اور کسی کی قدامت کا قائل ہو سکتا ہے اور مولوی سید محمد بسطین صاحب مد فیوضہ کی تحریر کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے بلکہ اس کا ملخص صرف اس قدر ہے کہ جب سے عالم ایجاد کی بنا ہے اس وقت سے منظر صفات کمالیہ الہیہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں بلکہ اہل حق کو یہی عقیدہ رکھنا سہرا دار ہوگا۔ خیر یہ تو سب کچھ ہو چکا لیکن فلاسفر صاحب اس کا تو جواب دیں کہ خلقت مخلوق سے پہلے خدا کیا کرتا تھا کیا معطل محض تھا۔ اگر معطل تھا تو کل یوم ہونی شان کے کیا معنی ہیں اور آیا

تغییل مناسب شان الوہیت ہے یا نہیں ؟ جواب معقول مرحمت ہو۔

اس دلچسپ سوال کے بعد ہمیں اپنے مقصد پر آنا چاہئے۔ وہ یہ کہ منظر اسم آولی کا وجود نہایت ضروری ہے اس کا وجود دیگر مخلوق سے مقدم بھی ہے اور سب کے مؤخر بھی۔ اسی ولایت مطلقہ امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان مقدس کلمات میں ظاہر فرمایا ہے جو اس سے قبل درج کئے جا چکے ہیں۔ اسی منزلت ولایت مطلقہ کی جانب مندرجہ ذیل آیہ وافی ہدایہ اشارہ کر رہی ہے۔

اَفَتَتَّخِذُوْنَ ذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِیْ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسُّلْطَانِیْنَ بَدَا مَا اَشْهَدُ اَنْهُمْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَخْلُقْ اَنْفُسَهُمْ وَمَا اَنْتَ بِمُتَّخِذِ الْمُضِلِّیْنَ عَصْدًا

”کیا تم شیطان اور اسکی ذریت کو ولی قرار دیتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں ظالمین کے لئے بہت برا عوض اور بدل ہے ان شیاطین کو نہ میں نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور نہ ان کے نفوس کی خلقت کے وقت۔ اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں“

پہلے ایک کلیہ عقلیہ سمجھ لیجئے پھر آیت کے معنی میں تدبر کیجئے گا۔ ایک قاعدہ عقلیہ ہے اگر کوئی کسی شخص سے کسی مرتبے کی نفی کرتے ہوئے ان چیزوں کو دلیل میں پیش کریں جو اس میں موجود نہیں ہیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ان چیزوں کا وجود اس مرتبے کے لئے لازمی ہے۔

مثال اسکی یہ ہے کہ زید نے جو ایک عالم معتمد ہے اعلان کیا کہ ہر شینما نہیں۔ اور دلیل یہ بیان کی کہ وہ عادل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدالت پیش نمازی کے لئے شرط ہے یا یہ کہا کہ وہ مسائل ضروریہ سے واقف نہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مسائل ضروریہ سے واقف ہونا پیشنمازی کے لئے لازمی ہے۔ یہ ایک معمولی عقلیہ ہے جسے معمولی سمجھ کا انسان بھی جان سکتا ہے بلکہ جانتا ہی اس کلیہ کو مد نظر رکھ کر ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم نے ولایت شیطان کی نفی فرمائی ہے۔ اور اسکی دلیلیں جو ارشاد فرمائیں وہ یہ ہیں۔

۱) وہ تمہارا دشمن ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی وہ ہو سکتا ہے جو تمہارا سرتاسر دوست ہو جس میں ہرگز تمہاری عداوت کا شائبہ نہ ہو۔ گویا اس کا وجود رحمت ہی رحمت ہو و ما اہم اسلماک الا رحمة للعالمین اسکی شان ہو۔

(۲) میں نے شیطان اور فریت شیطان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر نہیں کیا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ولی ہو سکتا ہے جسے خدا نے زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا ہو اور وہ اس وقت موجود رہ کر اس خلقت اولیہ کے حالات سے خبردار ہو۔

(۳) میں نے ان میں سے بعض کو بعض کی خلقت کے وقت حاضر نہیں کیا (لا خلق انفسهم) اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی خلقت کے وقت موجود رہے ہوں۔ اور اس کا علم حضوری رکھتے ہوں۔

(۴) میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے جو ید عمالہ خداوندی ہو۔ اور اس کی شان ہدایت ہی ہدایت ہو۔

یہ باتیں اس آیت ہدایہ سے باور میں آ سکتی ہیں۔ اسی تدبیر کے لئے حکم محکم موجود ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور پھر قفل بھی کیسے دلوں ہی کے۔

اب تدبر عقلی سے واضح ہو گیا کہ خداوند عالم نے نفی ولایت شیطان و فریت شیطان کرتے ہوئے جن امور کا عدم ان میں ثابت فرمایا ہے۔ انہیں امور کا وجود منزلت ولایت کے لئے حسب قانون عقلی لازمی و لابدی ہے اور اس سے ولی برحق کے فضائل و مناقب کافی طور پر معلوم ہو سکتے ہیں علاوہ اس کے جب ارشادات معصومین پر نظر پڑتی ہے تو اس سے صریح طور پر وہی مستنبط ہوتا ہے جو بیان کیا گیا۔ صاحب تفسیر صافی اسی آیت کے ماتحت لکھتے ہیں۔ فی الدکان عن

الجواد علیہم السلام ان الله تبارک و تعالیٰ لم یزل متفرداً بوحده انیت ثم خلق محمداً و علیاً و فاطمۃ ثم خلق جمیع الاشیاء فاشہد انہم خلقہا و

اجری طاعتہم علیہا و فوض امرہا الیہم الحدیث کافی میں حضرت جواد علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم اپنی وحدانیت میں متفرد تھا۔ پھر اس نے محمد و علی و فاطمہ کو خلق کیا۔ یہ بزرگوار ہزار زمانے تک اسی حالت پر رہے۔ پھر اس نے تمام اشیا کو خلق کیا۔ اور ان بزرگواروں کو ان چیزوں کی خلقت پر حاضر کیا۔ ان کی طاعت ان اشیا پر جاری کی اور ان اشیا کا امر نہی

تفویض کر دیا۔ الآخرہ۔ اس حدیث سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ارشاد معصوم ہرگز اس

قانون عقلی کے مخالف نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بلکہ بالکل اس کی تائید و تاکید کر رہا ہے۔
مولوی سید محمد سبطین صاحب سے تالیف کتاب مستطاب صراط السوی میں جہاں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں وہاں انھوں نے یہ غلطی بھی کی ہے کہ آیت مذکورۃ الصدر کو اولہ وجود ولی امام میں قرار دیا ہے جو یقیناً ارشادات معصومین سے مستنبط ہے۔

ایک بہت بڑے فلاسفر اس پر اعتراض فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مولف صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل ان کا طبع زاد مضمون ہے۔ آیہ شریفہ کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور ولی کے جن معنوں کا مفہوم آیت ہونا بیان فرمایا ہے وہ اس سے کسی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ آیہ مذکور میں حق تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی سرزنش کی ہے کہ تم شیطان اور اس کی ذریت کی جو گمراہ کنندہ ہیں اطاعت کرتے ہو اور ان کو برا بدل قرار دیتے ہو حالانکہ میں نے اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے میں ان کو اپنا معین قرار نہیں دیا۔ لہذا ان کو میرا عوض قرار دینا اور ان کے یہود وہ وسوسوں پر عمل کرنا اور ان کو واقعی سمجھنا کیونکر صحیح ہوا۔ پس آیہ شریفہ میں شیاطین کے قابل اطاعت ہونے کی نفی مذکور ہے۔ اور اس میں معنی ولی وغیرہ کا بیان کرنا کسی طرح مقصود نہیں ہے اور ولی بمعنی مستحق امامت کے اولہ میں آیہ مذکور کو کسی شخص نے نہیں لکھا جیسا مولف صاحب کا خیال ہے تو کیا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے؟

ہم کبھی اس قول پر نظر ڈالتے ہیں اور کبھی قائل کی علی نمائش پر افسوس کرتے ہیں۔ کبھی اس تحریر کی سخافت پر ہنسی آتی ہے اور کبھی قائل کے بے چوڑے خطابات ”استاد اکل فی اکل“ پر۔ یہ علم اور یہ ہے مدعیان علم کا سرمایہ کمال جس سے ایک دنیا کو مرعوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خد کی قسم اب ہندوستان میں مذہب کی لگائیں جہاں کے ہاتھ میں دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے غضب خدا کا دین و دیانت سے تعلق ہی اٹھ گیا۔ اور پھر تمام دنیا کو اپنی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اور عقائد کی اصلاح کے لئے بایں جہل و نادانی کوششیں فرمائی جا رہی ہیں۔ اس کا نام مکر نہیں تو اور کیا ہے۔

ہم تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کے لئے لیتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب سوائے مولف صراط السوی کے اور کسی نے نہیں لکھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا لکھا۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے کتاب خدا سے

ایک دلیل اخذ کی ہے وجود امام پر۔ آیا یہ اخذ کرنا کوئی جرم شرعی ہے۔ علامہ حلی نے جو الفین میں دو ہزار دلیلیں اس بارہ میں جمع کی ہیں کیا وہ سب کی سب دوسروں کے کلام سے ماخوذ ہیں اور اور ان میں سے کسی دلیل میں بھی وہ متفقہ نہیں ہیں۔ تو کیا محترض کے نزدیک علامہ کی حیثیت الفین میں باطل ایک جمع کروینے والے کی ہے۔ کیا وہ بھی صرف ریوٹر کے تاروں کا ترجمہ کر دینے والے تھے؟

اب آئے اس امر کی جانب کہ کتاب اللہ سے مطالب کا استخراج کرنا ہے اور اہل علم کی اس کے متعلق کیا رائے ہے۔ محدث جلیل سید نعمت اللہ جزائری نے ایک باب تعلیم و تعلم کی نسبت تحریر کیا ہے۔ اس کے آخر میں ترتیب علوم کا بیان ہے اور اس ترتیب علوم کی نسبت صاحب کتاب لکھتے ہیں۔

واعلم ان ترتیب العلوم علی نحو ما ذکرنا ماخوذ من کلام شیخنا الشہید الثانی نور اللہ صریحہ بل اکثر فوائد حدیث النور ماخوذہ من کلامہ ولا عیب علینا فی اخذ کلامہ لاند الجہر الذی عرت منہ المتأخرون باسراہم یعنی جانتا چاہتے کہ ترتیب علوم کا جس طریقہ پر ہم نے ذکر کیا ہے وہ ہمارے شیخ شہید ثانی نور اللہ صریحہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ بلکہ اس نور و ادب کے اکثر فوائد انھیں کے کلام سے لئے گئے اور ان کے کلام سے اخذ کرنے میں ہم پر کوئی عیب نہیں لگا سکتا۔ اس لئے کہ وہ ایک سمندر میں جس سے متاخرین نے کلیتہً چلو بھرا ہے۔

اس ترتیب کو مدوح نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمام علوم یعنی صرف و نحو و ادب و منطق و فقہ و اصول فقہ و حدیث و روایت سے جب فارغ ہو تو اب اسے تفسیر کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں فاذا فرغ من ذلك كله شرع في تفسير الكتاب العزيز باسره فكل هذه العلوم مقدمه له واذا وفق له فلا يقتصر على ما استخرج المفسرون بانظارهم فيه بل يكثرون التفكير في معانيه ويصنفون فيه للتعليم على اشرافه ويبتذل الى الله تعالى في ان يمنحه من لدنه فهم كتابه واسرار خطابه فحينئذ يظهر عليه من الحقائق ما لم يصل اليه غيره من المفسرين لان الكتاب العزيز المجي في قعره دهر وفي ظاهره خبايا الناس في التقاط

دوسرا والاطلاع علی بعض حقائق علی مراتب ومن ثم تری التفاسیر مختلفہ حسب
اختلاف اہلما فیما یقلب علیہم فمنہما ما یغلب علیہ العربیۃ ککشاف الرانخسری ومنہما
ما یغلب علیہ الحکمۃ والبرہان الکلامی کفایم الغیب للرازی ومنہما ما یغلب علیہ القصص
کتفاسیر الثعلبی ومنہما ما یسلط علیہ تاویل الحقائق دون التفسیر الظاہر کتفسیر عبدالرزاق
الکاشی اسے غیر ذلک

جب علوم سے فارغ ہو جائے تو کلیۃً تفسیر کتاب اللہ کو شروع کرے کیونکہ یہ تمام علوم اسکے
لئے مقدمہ ہیں اور جب کہ اس امر کی توفیق اسے ملجائے تو صرف ان مطالب پر بس نہ کرے۔ جو
دیگر مفسرین نے کتاب اللہ میں غور و فکر کے بعد استخراج کئے ہیں۔ بلکہ اس کے معانی میں تفکر کثیر
سے کام لے اور نفس کو صاف کرے تاکہ وہ اس کی پوشیدگیوں پر مطلع ہو۔ خداوند عالم کے سامنے
گر یہ وزاری کرے تاکہ وہ اپنے پاس سے اسے فہم کتاب اور اسرار خطاب عطا فرمائے۔ اُس وقت اُس پر
وہ مقائق ظاہر ہوں گے جن تک دوسرے مفسرین کا ہاتھ نہیں پہنچا اس لئے کہ کتاب عزیز ایک
بحر عمیق ہے جسکی نہ میں موتی ہیں اور ظاہر میں اخبار و حکایات۔ اور ان موتیوں کے چھنے اور
حقائق پر اطلاع حاصل کرنے میں لوگوں کے درجے مختلف ہیں۔ اسی مقام سے معلوم ہو سکتا ہے
کہ تفسیروں میں جو اختلاف ہے وہ مفسرین کے اختلاف مذاق کی بنا پر کسی تفسیر میں عربیت کا
غلبہ ہے جیسے کہ کشاف رانخسری کسی میں حکمت و برہان کلامی کا جیسے کہ تفسیر سفایح الغیب رازی
کسی میں قصص و حکایات ہی نظر آتے ہیں جیسے تفاسیر ثعلبی کہیں تاویل حقائق کا زور ہے اور تفسیر
ظاہر سے قلع نظر کی گئی ہے جیسے کہ تفسیر عبدالرزاق کاشی وغیرہ

اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سنجیدہ و ہمیدہ۔ ارباب علم نے روشنی عقول کا سامان اس طرح
کیا ہے کہ انہیں کتاب اللہ میں مزید غور و فکر کی ہدایت فرمائی ہے اور اطلاع اقوال غیر پر قصر کرنے
کو منع کیا ہے۔ اس لئے کہ اس سے وہمیں میں بلاوت پیدا ہوتی ہے فی حقیقت یہ دعوت اس
آیہ وائی ہدایۃ فلا یندوون القرآن الخ کے ماتحت کی گئی ہے۔ پس ان ارباب کمال کی نکتہ سنجی
کی بنا پر اگر کوئی شخص کوئی نکتہ کتاب اللہ سے اخذ کرے تو مستحق مدح ہوگا۔ نہ کہ قابل مذمت لیکن
حیف ہے ہمارے زمانہ پر کہ اسکے تمام قانون الٹے ہو گئے کوئی بات ٹھکانے کی نہ رہی۔ مولف صراط السوی

اگر اپنے اس قول میں منفرد قرار دئے جائیں اور وہ نتیجہ انھیں کا طبع زاد قرار دیا جائے جو انھوں نے
آیہ مذکورہ سے اخذ کیا ہے تو اہل ایمان کو بطیب خاطر ان کے دماغ کی رسائی کی داد دیتے
ہوئے اسے قبول کرنا چاہئے نہ یہ کہ اٹلی آستینیں مقابلہ کے لئے چڑھائی جائیں۔

مگر طرفہ یہ ہے کہ مولف نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا بلکہ احادیث طاہرین کے لب لباب کو
اپنے لفظوں میں ذکر کر دیا ہے۔ لیکن فاضل معترض نہایت تحکم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس میں معنی
ولی وغیرہ کا بیان کرنا کسی طرح مقصود نہیں۔ عجب تناشہ ہے ایک طرف تو حدیث پکار رہی ہے
کہ اس سے ولایت مطلقہ محمد وآل محمد پر روشنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف معترض صاحب فرماتے
ہیں کہ ہرگز نہیں۔ خدا کا مقصود یہ ہے ہی نہیں بلکہ خدا کا خاص مقصود وہی ہے جو آپ کے
دماغ شریف پر نازل ہوا ہے۔ اس تحکم کا نام ہے تفسیر بالرائے۔ قانون عقل اور ارشادات
معصومین کی بنا پر اخذ مطالب کرنے کو تفسیر بالرائے نہیں کہتے۔ پہلے کسی سے تفسیر بالرائے
کے معنی پوچھ لئے ہوتے۔ پھر یہ لفظ لکھا ہوتا۔

ہم نہیں سمجھتے کہ اس زمانہ کے بعض ملاؤں کو اہل بیت علیہم السلام سے کیوں اس قدر کاوش
ہو رہی ہے۔ جہاں کوئی آیت یا حدیث ان بزرگواروں کے متعلق بیان ہوئی اور ان کے مرجعیں لگیں
فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً۔

خیر اس مقام سے معلوم ہوا کہ شان ولایت کیا ہے۔ یہی وہ اولیا نے برحق ہیں جنہیں کلام خدا
میں اُمت مسلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی مخاطب صحیح ہیں ہوشمکر المسلمین کے یہی وہ مسلم و موحد
ہیں جنہیں کسی عالم میں کسی زمانے میں کسی عہد میں کسی حالت میں جاہلیت اور کفر نے مس نہیں کیا
لہٰ تجسسکم الجاحلیۃ بانجاسمہا۔ تمہیں ہرگز جاہلیت نے اپنی نجاستوں سے نجس نہیں کیا۔ ان کی
خاص شان ہے۔ یہی وہ مسلم ہیں جن کا وجود نزول ظاہری کتاب سے قبل موجود تھا جس کی خبر سورہ
قصص کی آیات میں موجود ہے۔ فقال سبحانه تعالیٰ لقد وصلنا لہم القول لعلمہم بتذکرۃ
ہم نے ان کے لئے قول خاص کو وصل کر دیا ہے جنہیں کوئی انقطاع نہیں ہے جو تا قیامت منقطع
نہوگا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ عبرت حاصل کریں۔ نصیحت مانیں۔

اہل دیانت و عقل کو سوچنا چاہئے کہ یہاں قول سے کیا مراد ہے اور یہ "القول" کیا معنی

رکھتا ہے۔ واضح ہو کہ قول "اور کلمہ" تقریباً مترادف الفاظ ہیں یعنی جس طرح قول سے قائل کا منشا ظاہر ہوتا ہے
 ہے۔ اسی طرح کلمہ سے متکلم کا مافی الضمیر معلوم ہوتا ہے۔ اس حقیقت قول و کلمہ پر نظر کرتے ہوئے
 جملہ موجودات قول خدا اور کلمہ خدا ہے اس لئے کہ ذرے ذرے سے منشا قدرت آشکار ہے۔ لیکن
 اس کے ساتھ ہی موجودات کے باہمی تفاوت اور قوت و ضعف کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ پس
 جو شے جس درجے میں ہے اسی کے موافق وہ کلمہ خدا کی جائیگی۔ یہاں تک کہ موجودات میں جو مخلوق سبک اشرف
 والے ہے بدرجہ اوّلے کلمہ اللہ یا قول خدا کہا جائے گا۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موجودات عالم میں سب
 سے افضل اور اشرف طبقہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا ہے۔ لہذا انہیں یقیناً کلمات اللہ کہا جائے گا
 اور وہی قول خدا متصور ہوں گے۔ اور یہ بھی چونکہ مسلمہ عقل ہے کہ کامل کے ہوتے ہوئے ناقص
 کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی۔ لہذا یہ لفظ کلمہ اللہ انہیں سے مخصوص ہوگا۔ اور افراد ناقصہ پر اس کا
 اطلاق شاید صحیح نہ ہوگا۔ بصیرت کے اس مشاہدے سے فیضیاب ہو کر جب کتاب اللہ کے وجود
 مکتوبی پر نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کلمہ اس طبقے کے لئے استعمال ہوا ہے جیسا کہ حضرت
 عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ کلمتہ القاھا لے مریم
 وروح منہ وہ (عیسے) خدا کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف القا کیا گیا۔ اور اس کی روح جرتی ہے
 اس کے بعد جب ہم ارشادات اللہ ظاہرین پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ الفاظ نظر آتے ہیں نحن
 کلمۃ اللہ۔ ہم کلمہ اللہ ہیں۔ بلکہ یہ کلمات۔ کلمات تامہ ہیں۔ چنانچہ بعض جگہ ان کلمات کی صفت "علیاً"
 بیان کی گئی ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہ صفت قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ آیہ فار کے آخر میں فرماتا ہے
 "و کلمۃ اللہ ہی العلیا" خدا ہی کا کلمہ بزرگ و بلند مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اس میں اپنے
 محبوب کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہی شان علو اللہ اہلبیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی توضیح جو کلمہ کے متعلق
 بیان کی گئی "قول" پر بھی صادق آئیگی۔ یعنی جس طرح اللہ کو کلمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں بلا خوف
 ترویج قول اللہ بھی کہا جائے گا۔ اس دعوے کے اثبات کے اور بھی دلائل ہیں جنہیں سر دست
 نظر انداز کیا جاتا ہے۔ المختصر جب وجود امام قول خدا قرار پا گیا تو آیت کے جزو مذکورہ میں بقول "میرا وہی
 بزرگوار ہونگے اور معنی توریت یہ ہونگے کہ لوگوں کو تذکر کے واسطے ان پر اتمام حجت کے لئے ہم نے یکے بعد دیگرے
 امام کو نصب فرمایا ہے۔ جب ایک امام اس عالم ظاہری سے اٹھتا ہے تو دوسرا امام اس کی مسند پر

بیٹھتا ہے۔ تاکہ حجت خدا سے زمین خالی نہ رہے۔ اس سلسلہ میں ہمیشہ اتصال ہے اور کبھی اس کے لئے انقطاع نہیں۔

موجودہ زمانہ میں چونکہ تدبر فی القرآن ایک ایسا جرم قرار دیا گیا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا اس لئے اہل علم خصوصاً تقلید کو رائے کے عامل اس میدان سے بہت دور جا پڑے اب وہ ذرا ذرا سی بات پر من فسر القرآن براۓ کی تلاوت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یقیناً محل تلاوت سے بے خبر ہیں۔ مندرجہ بالا تحریر متعلق وصلنا لہم القول کو دیکھ کر ہمیں یقین ہے کہ بہت سی پیشانیان متکبرانہ شکن سے آلودہ ہوں گی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ غیظ و غضب کیوں لازمی ہو گیا تو ہم اس کا جواب یہی دے سکتے ہیں کہ آیات قرآنیہ سے فضائل اللہ کا انکشاف اب مطبوع طبع مدعیان علم نہیں ہے۔ خیر۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑتے۔ آپ آئے ارشاد اللہ کی جانب اور دیکھئے کہ ان بزرگواروں نے اس "قول" کی کیا تفسیر فرمائی ہے۔

صاحب تفسیر صافی اس جزو آیت کے ماتحت رقمطراز ہیں فی الکافی عن اکاظم امام امام داہقی عن الصادق امام بعد امام ان علمائے ربانی کے ارشاد سے اہل بصیرت پر واضح ہو گیا کہ وصلنا لہم القول سے مراد ایک امام کا دوسرے امام کے بعد منصوب ہونا ہے۔ لیجئے دو معصوموں کی شہادت موجود ہے۔ اب تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ آیت اللہ کی شان میں ہے۔ موجودہ زمانہ میں اکثر شیعوں کی حالت اس درجہ بدتر ہو گئی ہے کہ اگر وہ اس آیت کی متعلق معصومین کی شہادت کو قبول کر لیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ انھوں نے بڑا احسان کیا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وصلنا لہم القول سے مراد یکے بعد دیگرے امام کا قائم ہونا ہے۔ تو اب آیت کے مابقی حصے پر نظر ڈالئے۔ جس سے یہ مطلب بالکل واضح ہو جائے گا اور اہل بصیرت کی آنکھیں نور ولایت اللہ علیہم السلام سے روشن ہوں گی۔

الذین اتیناھم الكتاب ہم بہ یومنون واذا یتلی علیہم قالوا امنا بہ اند الحق من ربنا انما کنا من قبلہ المسلمین

وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جس وقت یہ کتاب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی بیشک یہ

ہمارے پروردگار کی طرف سے حق و صدق ہے اور ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔
 بیان ہو چکا ہے کہ حسب ارشاد معصوم و تدبر معقول شروع آیت میں ائمہ علیہم السلام کا ذکر ہے
 اب انہیں ائمہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی حقیقت کتاب
 عطا فرمائی ہے۔ وہی اس قرآن کی تصدیق واقعی کرتے ہیں۔ اور اس تصدیق واقعی کی دلیل یہ ہے کہ جب
 ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بلا توقف کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم بیشک اس کی تصدیق کرتے ہیں
 یہ ہمارے پروردگار کی جانب سے حق و صدق ہے اور ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔

الفاظ آیت پر ایک سرسری غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کن بزرگوں کی
 زبان سے ادا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً جب ہم سورئہ حج کی آخری آیات کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے
 ہیں۔ تو مطلب بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون
 اے صاحبان ایمان رکوع و سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو۔ امور خیرات بجالاؤ تم ہی فلاح پانے ہو
 وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہوا جنتکم۔ خدا کی راہ میں حق جہاد بجالاؤ۔ اس نے تمہیں
 مجتہد کیا ہے اے اختارکم لدینہ ولنصرتہ اپنے دین کے لئے اپنی نصرت کے لئے تمہیں انتخاب
 کر لیا ہے فی الکافی عن الباقر علیہم السلام ایانا عنی وعن المجتہدین اس سے مراد ہم ہی ہیں اور
 ہم ہی مجتہد ہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابراهیم هو سملک المسلمین من
 قبل وفی هذا ۱۰ پیر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اس فی تمہارا
 نام مسلم رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی (تم اس نام سے پکارے جاتے ہو)
 قال ایانا عنی خاصۃ وقال عز وجل سمنا المسلمین من قبل فی الکتاب الی مضت وفی
 هذا القرآن حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ”ملة ابراهیم“ کے مخاطب ہمیں ہیں اور خداوند
 عزوجل نے ہمارا ہی نام مسلم رکھا ہے پہلی کتابوں میں بھی جو گزر چکیں اور اس قرآن میں بھی لیکن
 الرسول علیکم شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول تم پر شہید دینی گواہ
 ہو اور تم باقی لوگوں پر۔ قال فرسول اللہ لشہید علینا ہما بلغنا عن اللہ نقالاً وعن الشہداء
 علی الناس۔ حضرت فرماتے ہیں۔ پس رسول اس چیز پر گواہ ہیں جو ہمیں منجانب اللہ پہنچی ہے اور

اور ہم شہید عن الناس ہیں۔

اس آیت مجیدہ اور تفسیر معصوم سے معلوم ہو گیا کہ ”ہو ستمکم المسلمین من قبل و فی هذا کے مخاطب صحیح اللہ علیہم السلام ہیں۔ اس تفسیر کو مد نظر رکھ کر اب نظر ڈالو آیت زیر بحث پر اور دیکھو کہ انا کنا من قبلہ مسلمین درہم اس سے پہلے بھی مسلم تھے، کیا معنی دیتا ہے اور اس آیت کا تعلق کون سے نفوس مقدسہ سے ہے۔ اور یہ دعویٰ اسلام بلا واسطہ کرنے والے کون بزرگوار ہیں۔

اب آیت کا باقی حصہ ملاحظہ ہو۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا و اویذوا و ان بالحسنۃ السیۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے عوض دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو حسنۃ کے ساتھ سنتہ کو دور کرتے ہیں۔

فی الکافی عن الصادق قال بما صبر و اعلى التقیہ و قال الحسنۃ التقیۃ و السیۃ الاذاعۃ ما فی کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے آپ نے فرمایا اس صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تقیہ پر صبر کیا اور فرمایا کہ حسنۃ سے مراد تقیہ ہے اور سنتہ سے مراد اظہار و اعلان یعنی ضد تقیہ۔ و التقی قال ہم الاثمۃ قبی کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ ہیں و ہمہما رزقنا ہم ینفقون و اذا سمعوا اللغو اعراضوا عنہ و قال لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا تتبعی الجاہلین۔

اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے وہ اتفاق کرتے ہیں اور جس وقت کسی لغویات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ ہم جاہلین اور شیوہ جاہلین کے قریب نہیں جاتے۔ جاہلین کو بھی سلام علیکم کہہ کر مخاطب کرنا حسن خلق کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور یہ امر بھی گویا خصوصیات ولایت میں سے ہے جیسا کہ پہلے گذرا۔

جو لوگ کہ سیرت اللہ پر معمولی سی نظر رکھتے ہیں وہ یقین کر لیں گے کہ آیت کا حرف اور نقطہ نقطہ اللہ آل محمد سے تعلق رکھتا ہے۔ ہرگز کسی دوسرے کا دخل اس میں نہیں۔ چنانچہ تفسیر امام سے بھی اچھلے ہی بات ثابت ہے اور اس سے بہتر تسکین قلب کی دوا اور کوشی ہو سکتی ہے۔ اسی آیت کو مولف صراط السوی نے اپنی کتاب میں بہ ضمن مناقب صاحبان ولایت وارد کیا ہے۔ جس پر ایک مدعی علم اور تشیع بزرگوار فرماتے ہیں کہ اس آیہ شریفہ کا مولف صاحب نے حضرات اللہ طاہرین کی شان میں نازل ہونا اپنی کتاب صفحہ ۵۶ میں بھی تحریر فرمایا ہے جس کا ذکر اس سے قبل بھی آچکا ہے اور یہ ظاہر کیا جا چکا ہے

کہ اس شریفہ کو ان حضرات سے کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے۔

واضح ہو کہ معترض نے جو نے الحقیقت و حقیقت سے جاہل ہے کچھ نمبر قائم کئے ہیں۔ یعنی کتاب الصراط السوی کی غلطیاں نمبر وار گنوائی ہیں انھیں نمبروں میں اس غلطی کا بھی اظہار کیا ہے کہ مولف کتاب نے اس آیت کو المہ سے منسوب کرنے میں غلطی کی۔ ایک عجیب لطف یہ ہے کہ آپ کے اعتراض کے الفاظ صرف یہ ہوتے ہیں ”فلاں بات ٹھیک نہیں“ یہ مضمون صحیح نہیں۔ یہ مضمون کسی نے نہیں لکھا۔ یہ خلاف و رزی اسلام ہے۔ اور بس یعنی متکبرانہ و معاندانہ دعوے کے سوا دلیل کسی مقام پر بیان نہیں کی۔ خدا جانے اس بد و مانع انسان نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہے۔ رسول سمجھا ہے۔ امام سمجھا ہے؟ آخر ہے کیا معاملہ ممکن ہے اس کے حاشیہ نشینوں میں ایسے اندھے موجود ہوں جو ہر بات کو اندھوں کی طرح قبول کر لیں لیکن محکم دنیا میں تو ایسے اندھے آباد نہیں۔

جن حضرات کی زبان کچھ بھی ذائقہ علمی سے آشنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مضمون حقائق و معارف ایک خاص علمی اور دیدہ ہائے بصیرت کو روشن کرنے والا مضمون ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس مضمون میں جو الفاظ مخالف یا معترض کی نسبت لکھے جاتے ہیں وہ بظاہر اس مضمون کی متانت کے منافی ہیں۔ یہ سب صحیح ہے لیکن میں ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دیدہ و دانستہ حق پوشی کرتے ہیں اور شیعہ کہلا کر فضائل المہ کو مٹانا اور تفاسیر اہل بیت کو نسیا کرنا چاہتے ہیں وہ میرے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت الفاظ کے مستحق ہیں۔

بات اصل میں یہ ہے کہ مولوی سید محمد سبطین صاحب مؤلف صراط السوی سے ان کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ اس قصہ کو تو بالائے طاق رکھئے کہ جب ایک پوری جماعت علیہ نے بنی کو جاہل ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی تھی۔ یہ قصہ تو پرانا ہو گیا۔ اس کے بعد لطف یہ ہوا تھا کہ ایک رسالہ الذبوت نامی شائع ہوا اور وہ مولوی صاحب مدوح کے پاس بھی بغرض ریویو بھیجا گیا انھوں نے بعد اصرار اپنے رسالہ الہی بھان میں نہایت نرم الفاظ میں اس کے اغلاط کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس اشارہ نے غضب ڈھا دیا۔ وہیں ہم اور ہم پر اعتراض فوراً اس کا جواب تیار کیا گیا اور رسالہ لبربان کو بھیجا کہ اسے شائع کر دو۔ مولوی صاحب مدوح نے نہایت انسانیت سے کام لے کر اس

جواب کو شائع کیا مگر اس کے ساتھ ہی جواب الجواب شائع کر کے بتا دیا کہ آپ لوگوں کا اس میدان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس جواب الجواب نے ٹھنڈا کر دیا۔ اور پھر لب کشائی کی انہیں جرأت نہ ہوئی۔ اب جب مولوی صاحب موصوف کی تالیفات شائع ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ آؤ کسی طرح تو دل کا بخار نکال لیں۔ چنانچہ ایک غیر ذمہ دار معمولی طالب علم کے نام سے کتاب الصراط السوی پر اعتراضات شائع کئے گئے۔

ان حضرات کا ایک عجیب قاعدہ یہ بھی ہے کہ مضمون خود لکھتے ہیں اور کسی غیر ذمہ دار شخص کے نام سے شائع کرتے ہیں۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ جو کچھ آفت آئے وہ سامنے والے پر آئے۔ اور ہم پبلک کی نگاہوں سے بچے رہیں بلکہ اگر مصلحت وقت ہو تو صاف انکار کر جائیں۔ واللہ باللہ! یہ تو گویا تکیہ کلام ہے۔ لیکن ہم ان چالوں سے خوب واقف ہو چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس پردہ زنگاری میں کس کی عشوہ طرازی ہے۔

خیر عمر۔ بکر خالہ حیر کہ باشند۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولوی سید محمد سبطین صاحب سلمہ اللہ کی کتاب کا موضوع ہے: دلائل وجود امام عصر و اظہار مناقب ائمہ اطہار۔ اب معترض صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان دلائل کے مٹانے اور ان مناقب کی تردید کرنے کے لئے۔ سبحان اللہ کتنا دھچپ کام ان کے تفویض ہوا ہے ۴

قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے

جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

مولف صراط السوی کو اثبات فضائل و مناقب مبارک اور معترض کو انکار فضائل۔ یہیں سے

اہل دیانت معلوم کر سکتے ہیں کہ حق کس طرف ہے۔

اب دیکھئے سورہ قصص کی وہ آیت جن کی نسبت ہم نے بھلا اللہ ثابت کر دیا کہ اس کا تعلق ائمہ سے ہے۔ خود ارشادات ائمہ موجود ہیں۔ جس سے اہل بصیرت نے سمجھ لیا ہو گا کہ آیت کا مصداق کون ہیں۔ لیکن معترض صاحب کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ائمہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کے دل میں امام کی ذرا بھی محبت ہوتی تو ہرگز ایسی جرأت نہ کرتے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ پھر آیت کا مصداق کون ہیں؟ غالباً بلکہ یقیناً وہی اعتقاد عوام معترض کے دل

میں بھی قائم ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ یہ دعویٰ تسلیم ہو سکتا ہے مگر دلائل سے ثابت کرو کہ وہ کون سے یہودی اور نصرانی ہیں جو ان اوصاف سے متصف ہیں جن کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ وہ کون سے یہودی یا نصرانی تھے جنہوں نے تلاوت قرآن سنتے ہی کہہ دیا امانہ انہ الحق من ربنا ہم نے اس کی تصدیق کی (ماضی کا صیغہ ہے ملحوظ رہے) بیشک یہ ہماری پروردگار کی طرف سے حق و صدق ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا انا لکنا من قبلہ مسلمین ہم اس سے قبل ہی مسلم تھے۔ علاوہ اس کے دوسرے صفات بھی جو آیت میں ذکر کئے گئے ہیں ان میں موجود ہوں۔ لاؤ ایسے یہودیوں اور نصرانیوں کو پیش کرو۔ یہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے ورنہ ان بعض ظہیرا۔ اب تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کی محبت کا اس طرح چپکے چپکے ظاہر کرنا کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے یہ ہوتا ہے نتیجہ اللہ سے مخالفت کرنے اور ان کے مناقب مٹانے کی کوشش کرنے کا۔ امام کی محبت دل سے نکلتی ہے اور یہودیت اسکی جگہ لیتی ہے۔ افسوس ہزار افسوس۔

ہر طور ارباب ایمان کو یقین رکھنا پڑے گا کہ یہ بزرگوار دعوت اسلام ظاہری سے پہلے ہی مسلم تھے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف قائل ہو اور پھر شیعہ ہو کر اس امر کا دعویٰ کرے تو اسے صاف اعلان کرنا چاہئے کہ جب تک اسلام کی دعوت ظاہری متحقق نہ ہوئی تھی اس سے قبل ان بزرگواروں کو اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور جب اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا تو لامحالہ کسی ایسے طریقے سے تعلق تھا جو خلاف اسلام تھا۔

واضح ہو کہ امیر المومنین سید المسلمین کی عمر مبارک دس گیارہ سال کی تھی جب اسلام کی دعوت آشکار ہوئی اور بنجیال مقرضین اسی وقت امیر المومنین بھی اسلام لائے تو اس سے پہلے جناب امیر المومنین کی عمر کا یہ حصہ کون سے دین کی پیروی میں بسر ہوا؟ اگر یہ کہا جائے کہ بسر تو کفر کی حالت میں ہوا لیکن بچے کا کفر معتبر نہیں ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب بچے کا کفر معتبر نہیں تو پھر اسکا اسلام کیوں معتبر ہونے لگا۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ علمائے اہل خلاف نے جو سبقت اسلام علیٰ ابن ابیطالب پر اعتراض کیا ہے یعنی یہ کہ بچے کا اسلام معتبر نہیں وہ ان حضرات کے معتقدات کی رو سے بالکل صحیح ہے اور یہ بھی اسی عقیدے کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ الفاظ بدے ہوئے ہوں۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ افسوس ہے کہ شیعوں کے خیالات اور ان کے اعتقادات کس درجہ

مسموم ہو گئے ہیں۔

تحقیق مقام ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے اسلام لانے کے ہرگز وہ معنی نہیں ہیں جو عوام کے نزدیک مسلم ہیں۔ بلکہ اس سے مراد نفس تصدیق ہے یعنی علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اولاً تصدیق رسالت کا حقہ کی۔ اور تصدیق واقعی کسی شے کی وہی کر سکتا ہے جو اس کے متعلق اتنا علم رکھتا ہو کہ اس سے فوق متصور نہ ہو سکے۔ ورنہ وہ شخص جو اس سے زیادہ اس شے کا علم رکھتا ہے وہی مصدق واقعی کہلائے گا نہ کہ یہ۔ اسی لئے حضرت امیر صلوات اللہ علیہ کے اسلام کی وہ شان ہے کہ جس کے مقابلہ میں کسی کا اسلام نہیں آسکتا۔ بلکہ یوں کہوں کہ جو شان اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے وہی اسلام جناب امیر کی۔ اور یہی شان باقی ائمہ میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ سب جزو نور احمدی ہیں۔ یہ اسلام وہ اسلام ہے جس کی منزلت کو انبیائے ماضی میں سے کسی کا اسلام نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ مسلم حقیقی یہی ہیں اور دیگر انبیائے رسل کا اسلام انھیں کے اسلام کے ماتحت ہی۔ جو آگ، قرآن میں تدبیر کرتے ہیں انھیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ایک جگہ قرآن نے یہ بیان کی ہے وکذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھا دئے اس لئے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو۔

اپنا مطلب اخذ کرنے سے قبل ایک بات اس آیت کے متعلق سن لیجئے۔ جابر بن یزید جعفی نے (جو حاملان اسرار میں سے تھے) حضرت باقر علیہ السلام سے اس آیت کی نسبت استفسار کیا حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جابر سے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھایا تو چھت کو متفرق دیکھا۔ ایک سوراخ پر میری نظر پڑی مینے ایک نور دیکھا جس سے میری نگاہ تجاوز کر گئی اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ابراہیم نے ملکوت زمین و آسمان دیکھے تھے۔ اب تو زمین کی طرف دیکھو اور پھر اٹھا سر اٹھا۔ جب میں نے سر اٹھایا تو سقف کو بحالت اول دیکھا اور پھر حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا مکان سے باہر لائے ایک کپڑا مجھے پہنایا۔ اور فرمایا کہ ایک ساعت اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے تعمیل کی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم ظلمات میں ہو جسے ذوالقرنین نے دیکھا تھا میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں کچھ اس مقام پر راندھیرے کے سبب سے

نظر نہ آیا۔ پھر میں ایک قدم چلا۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تم فخر کے چشمہ حیات کے کنارے پر ہو
پھر ہم اس عالم سے نکلے۔ یہاں تک کہ پانچ (عالموں) سے تجاوز کر گئے۔ حضرت نے فرمایا یہ ملکوت
ارض ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کرو اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یکایک ہم اسی مکان میں پہنچ گئے جس میں
سے چلے تھے اور پھر وہ کپڑا اتار لیا جسے میں نے پہنا تھا۔

اس سے ملکوت ارض کی طرف اشارہ معلوم ہوا۔ اب آئے ملکوت السموات پر غور کریں
اور دیکھیں کہ فی الحقیقت ملکوت السموات والارض کیا ہے۔

کحل الناظرین فی تفضیل الزہراء علی الانبیاء والمرسلین مولانا السید محمد مرتضیٰ جوئی
میں معالم الزمینی ہے نقل کیا ہے۔

عن عبد اللہ بن ابی اوفی عن رسول اللہ انہ قال لما خلق اللہ ابراہیم الخلیل کشف
لہ عن بصرہ فنظر الی جانب العرش نوراً فقال اللہ سیدی ما هذا النور فقال یا ابراہیم هذا
محمد مصطفیٰ فقال اللہ وسیدی اری الی جانبہ نوراً اخر قال یا ابراہیم هذا علی
ناصر دینی فقال اللہ وسیدی اری الی جانبہما نوراً ثالثاً لی النورین قال یا
ابراہیم هذه فاطمة یلی ابائہما وعلیہما فطمت علیہما من النار قال اللہ وسیدی
اری نورین یمان الثلاثہ الا تواری قال یا ابراہیم هذان الحسن والحسین یلیان
ابائہما وامہما وجدہما قال اللہ وسیدی اری تسعة اوارق احر قوا
بالخمسة الا تواری قال یا ابراہیم هذه الائمة من ولدہم قال اللہ وسیدی
وبین یعرفون قال یا ابراہیم اولہم علی ابن الحسن ومحمد ولد علی وجعفر ولد
محمد وموسیٰ ولد جعفر وعلی ولد موسیٰ ومحمد ولد علی وعلی ولد محمد والحسن
ولد علی ومحمّد۔ م۔ د ولد الحسن القاسم المہدی قال اللہ وسیدی اری
عدة اوارق ہولہم لا یحصى عدتہم الا انت قیل یا ابراہیم ہؤلاء شیعہم ومحبوہم
قال اللہ وبین یعرفون شیعہم ومحبوہم قال یا ابراہیم بصلوٰۃ احد الخمسین و
الجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم والقنوت قبل الركوع وسجدة الشکر والتخیم بالیمین
قال ابراہیم اللہ اجعلنی من شیعہم ومحبوہم قال قد جعلتک فانزل اللہ وان

من شیعۃ لا براہیم اذ جاء سربہ بقلب سلیم۔

عبداللہ ابن اوفی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کیا ہے کہ آل حضرت نے فرمایا کہ جس وقت خداوند جل و علا نے ابراہیم کو خلق فرمایا تو ان کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دئے اس وقت ابراہیم نے جانب عرش نظر کی تو ایک نور ملاحظہ کیا۔ اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے معبود۔ میرے سردار یہ نور کیا ہے؟ خطاب ہوا کہ یہ محمد میرا صفی ہے۔ عرض کی خداوند اس کے پہلو میں ایک اور نور بھی جلوہ افروز ہے ارشاد ہوا کہ یہ علی میرے دین کا ناصر ہے عرض کیا کہ یا بارالہا ان دونوں کے پہلو میں ایک تیسرا نور بھی ہے۔ خطاب پہنچا کہ یہ فاطمہ ہے جو اپنے باپ اور اپنے شوہر سے متصل ہے اس نے اپنے محبوبوں کو جہنم سے چھڑالیا۔ عرض کیا خداوند دو نور اور بھی ان تینوں انوار سے متصل ہیں۔ ارشاد ہوا کہ یہ حسن اور حسین ہیں جو اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے جد کے نور سے متصل ہیں۔ عرض کیا یا بارالہا تو نور اور ہیں جو انوار خمسہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم یہ ائمہ ہیں۔ جو ان خمسہ نبیاء کی اولاد سے ہوں گے۔ عرض کیا خداوند یہ کیونکر شناخت کئے جائیں دان کے نام کیا ہیں؟ فرمایا ان کا اول علی ابن الحسین ہے۔ پھر محمد ابن علی جعفر ابن محمد۔ موسیٰ بن جعفر۔ علی ابن موسیٰ۔ محمد ابن علی علی ابن محمد حسن بن علی۔ م۔ ح۔ م۔ و بن الحسن القائم المہدی۔ عرض کیا خداوند میں بہت سے انوار ان کے گرد بھی دیکھ رہا ہوں۔ جن کا شمار سوائے تیرے اور کوئی نہیں جانتا۔ خطاب پہنچا کہ اے ابراہیم یہ ان کے شیعہ اور ان کے محب ہیں۔ عرض کیا کہ ان کے شیعوں کی شناخت کیا ہے فرمایا کیا وہ رکعت نماز پڑھنا۔ بسم اللہ بالجہر کہنا۔ رکوع سے قبل قنوت پڑھنا۔ سجدہ شکر بجالانا اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا۔ اس وقت ابراہیم عرض کرنے لگے کہ خداوند مجھے بھی ان کے شیعوں میں سے قرار دے۔ حکم پہنچا کہ ہم نے قرار دیا۔ پس خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بتحقیق اس کے شیعوں میں سے البتہ ابراہیم ہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لیکر آیا اس حدیث مقدس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم کو نور محمد و آل محمد کی زیارت کرائی گئی اور اسی نور کو ملکوت السموات والارض کہا گیا ہے اور اسی کو دیکھ کر حضرت ابراہیم درجہ حق الیقین پر فائز ہوئے۔ انہیں کی ولایت کو حضرت نے اپنی ملت قرار دیا۔ یہی ملت ابراہیمی قیامت تک

کے لئے واجب الاتباع قرار پائی جس سے سوائے بے وقوف اور احمق کے اور کوئی اعراض نہیں کر سکتا۔ ومن یرغب عن ملتہ ابراہیم الہ من سفۃ نفسہ انہیں کی عظمت و شان و جلالت قدر دیکھ کر آپ نے ان کا نام مسلم رکھا۔ یعنی یہی بزرگوار سالم از زوال و فنا و باقی ببقا رہے ہیں۔

ارباب یقین پر واضح ہو گیا ہو گا کہ مسلم اول یہی بزرگوار ہیں اور ایسے ہی بزرگوار کہہ سکتے ہیں ان کا نام قبلہ مسلمان یہی اس وقت سے مسلم ہیں جب مخلوق میں کسی دوسرے مسلم کا وجود نہ تھا۔ یہ اس وقت سے موحّد ہیں جب ان کے سوا اور کوئی موحّد نہ تھا۔ جس نے توحید سیکھی انہیں سے سیکھی۔ جبریل ان کے مکتب کے اعلیٰ شاگرد اور میکائیل ان کے دروازے کے معمولی پاسبان کونسی فضیلت ہے جو آل محمد کو نہیں ملی اور کونسی فضیلت ہے جو ان سے جدا رہ گئی۔ بلکہ فضیلت فضیلت ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کا وجود ان میں متحقق نہ ہو پس اب یہ کہنا کہ آیات سورہ قصص سے ان بزرگواروں کا کوئی تعلق نہیں ایک عناد و صرّح ہے اور پھر ایسا عناد و جو دوستی کے پردہ میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ بدترین عناد ہے اللہم احفظنا من شر و دافسنا۔

وہ اسلام جس کی ہم بحث کر رہے ہیں اس کی مزید توضیح کے لئے آیات سورہ بقرہ حفظ ہوں۔ واذیرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسمعیل ربنا لقبلتنا انک انت السميع العليم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك وامنّا منا سکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منهم یتلوا علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزيز الحکیم۔

اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم و اسمعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے جاتے رہے ہیں اور دعا کرتے جاتے ہیں کہ خداوند ہمارے ان خدمات کو قبول فرما۔ تحقیق کہ تو سمیع و علیم ہے۔ خداوند اور ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر ہمیں ہماری عبادت کے مقامات یا طریقے دکھا ہماری بازگشت کو قبول فرما بیشک تو ہی بازگشت کو قبول کرنے والا اور صاحب رحمت ہے۔ خداوند اسی امت مسلمہ میں ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ان کا تزکیہ کرے دتزیہ کا اعلان کرے، تحقیق کہ وہ صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔

ان آیات سے بہت سی مطالب استخراج کئے جاسکتے ہیں۔ مختصر اشارہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی
 ذریت میں ایک امت مسلمہ کی درخواست کی ہے اور ظاہر ہے کہ اس امت مسلمہ کے لئے ایسے ہی
 اسلام کی خواہش فرمائی ہے جیسے کہ خود ان کا اسلام تھا۔ اسی امت مسلمہ میں سے ایک رسول
 کے مبعوث ہونے کی بھی دعا ہے جس سے صریح یہ نکلتا ہے کہ امت مسلمہ موجود ہو اور اس میں
 سے ایک رسول ظاہر ہو یہ نہیں کہ جب رسول مبعوث ہو چکے تو اس کی بعثت کے سبب سے
 وہ گروہ اسلام لائے۔ ان امور کو مد نظر رکھ کر دیکھ لیجئے کہ ذریت ابراہیمی میں ایسا کونسا گروہ
 ہے جو واقعی امت مسلمہ کہلانے کا مستحق ہے اور اسی میں سے ایک رسول کی بعثت ہوئی۔ جس نے
 اس امت مسلمہ پر آیات الہی کی تلاوت کی انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی انکا تزکیہ کیا۔ انما
 یرید اللہ کی طرف اشارہ ہے۔

اب صاحبان فکر غور کریں کہ اس امت مسلمہ پر جس کا وجود وقت بعثت موجود تھا جب
 آیات الہی کی تلاوت کی گئی ہوگی تو اُسے ان آیات کو سن کر کیا جواب دیا ہوگا اور اسی جواب دینا چاہئے تھا۔
 سوائے اس کے کہ یہ گروہ اور کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا یعنی ائمانا بدانہ الحق من ربنا انا کننا من
 قبلہ مسلمین پس اندریں صورت آیات سورہ قصص آیات سورہ بقرہ کی توضیح کرتے ہوئے اس
 امر کا اعلان کر رہی ہیں کہ دعائے خلیل مستجاب ہوئی۔ انکی ذریت سے ایک امت مسلمہ کا ظہور ہوا
 اسی امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث ہوا اس نے آیات الہی کی تلاوت کی جنہیں سن کر
 امت مسلمہ نے تصدیق کرتے ہوئے اس امر کا بھی اعلان کیا کہ حسب دعائے ابراہیمی ہمارا وجود
 بعثت ظاہری سے قبل موجود ہے۔ اور ہم اس سے پہلے ہی مسلم ہیں۔

اس تطابق واقعات کو دیکھتے ہوئے کون ایسا مرد مومن ہے جو آیات سورہ قصص کو
 ائمہ علیہم السلام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ الا من سفہ نفسه

سب سے مشہور آیت ان بزرگواروں کے سبقت اسلام کے متعلق آیہ تطہیر ہے۔ یہ وہ
 معرکہ الارآیت ہے جسے ہمیشہ علمائے شیعہ نے مخالفین کے سامنے بطور ایک حجت قاہرہ کو پیش
 کیا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جو تقریباً ہر پڑھے لکھے شیعہ کی زبان پر ہے۔ ہم اسی آیت کو اپنے
 دعوے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت کا مواد سوائے

ائمہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا قال اللہ سبحانہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اہل
اللبیت و یطہرکم تطہیراً

جہاں نیت کہ خداوند عالم ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے وہ رجس کو بالکل دور کر دے
اور تمہیں ایسا پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ مفہوم آیت تطہیر مطلق کا مقتضی ہے یعنی جو لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں

ان سے جس قطعاً دور ہو اور وہ ہر طرح سے ظاہر و مظهر ہوں۔ اور یہ ارادہ خدائی ہی
اس ارادہ کے متعلق دیکھنا یہ ہے کہ یہ ارادہ تکلیفی ہے یا تکوینی اگر اس ارادہ کو تکلیفی تسلیم
کیا جائے یعنی اس کا پورا کرنا مخاطبین کے افعال پر موقوف ہو تو مشکل اور سخت مشکل ہے بلکہ
یہ ایک تکلیف مالا یطاق ہے جو کسی حکیم کی طرف سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ
مفہوم آیت جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے تطہیر مطلق کا مقتضی ہے۔ چنانچہ آیت کا شروع لفظ
انما سے ہوا ہے اور اختتام مفعول مطلق پر تاکید سے ہی شروع ہے اور تاکید پر ہی ختم۔

اب یہ بھی اندازہ کرو کہ تطہیر مطلق کے معنی کیا ہیں؟ تطہیر مطلق کے معنی یہ ہیں کہ من المہدا لے
اللحد کسی قسم کی خرابی۔ برائی۔ نجاست۔ مخاطب سے ظاہر نہ ہو۔ ظاہر نہ ہونا کیا معنی اس میں
موجود ہی نہ ہو۔ ہر حالت میں طہارت و عصمت کی گودیں اسکی بسر ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم
کی تطہیر انسان کے قبضے سے باہر ہے۔ یعنی وہ بطور خود ہرگز اس قسم کی طہارت حاصل نہیں
کر سکتا اور کسی شخص میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے نطفے کو جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے
سوائے ارحام مطہرات و اصلااب طاہرین کے دوسری جگہ منتقل نہ ہونے دے یہ بات صرف ایسے
لوگوں کے لئے ہے جسکی شان یہ ہو۔ الذی یرید حین تقوم و تقلبک فی الساجدین۔

یعنی ایسی غیر خدا وہ ہے جو تیرے قیام کو جب تو ظاہر ہو کر دعوت اے الحق کو لئے کھڑا ہوام اور
تیرے قلب فی الساجدین کو جب تو ایک سجدہ کرنے والے کی پشت سے دوسرے سجدہ کر نیوالے
کی پشت میں منتقل ہو رہا تھا، دیکھ رہا ہے دہر حالت میں تیرا محافظ ہے، پس اس قسم کی تطہیر
حاصل نہیں ہو سکتی مگر بوہبت الہی و عطیہ خداوندی یہ انسان کے بس کا کام نہیں کوئی مخلوق اس
قسم کی تطہیر بطور خود حاصل نہیں کر سکتی لہذا معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں ارادہ الہی ارادہ تکلیفی

نہیں ہے جس کا پورا ہونا بندوں کے افعال پر موقوف ہو بلکہ یہ ارادہ تکوینی ہے جس کا تعلق صرف ذات باری سے ہے۔

جب یہ محقق ہو چکا کہ یہاں ارادہ اپنی تکوین کی شان لئے ہوئے ہے تو اب اس کے یہ معنی ہوئے کہ ان لوگوں کو جو آیت کے مخاطب ہیں خدا نے ظاہر و مظهر خلق فرمایا اور ہر قسم کی نجات سے انھیں محفوظ رکھا اس مقام پر بھی دو شکیں ہیں یا تو وقت خلقت انھیں تھوڑی سی تطہیر عطا فرمائی اور پھر رفتہ رفتہ انھیں تطہیر کامل کے عرش پر پہنچا دیا۔ یا یہ کہ ابتدا سے ہی کامل و مکمل تطہیر انھیں عطا کی۔ شق اول مہمل اور باطل ہے اس لئے کہ اول تو مفہوم آیت کے خلاف ہے دوسرے یہ کہ کوئی ایسی وجہ حکمی موجود نہیں جس کی بنا پر ایسے بزرگوں کو اولاً تطہیر کامل سے محروم رکھا جائے۔ پس جب شق اول باطل ٹھہری تو لا محالہ شق ثانی کا ثبوت ہو گیا۔ یعنی یہ کہ خداوند عالم نے انہیں اول خلقت میں ہی خلعت تطہیر کامل سے سرفراز کیا۔

اتنا معلوم ہونے کے بعد اب خیال فرمائے کہ تطہیر کامل نہیں مل سکتی مگر موجد کامل کو اور موجد کامل نہیں ہو سکتا مگر مسلم حقیقی۔ لہذا معلوم ہوا کہ بزرگوار ابتداء خلقت سے ہی موجد کامل اور مسلم حقیقی تھے اور ان کا کمال اس پیمانہ پر تھا کہ جس پر ان کا سایہ نطفہ پڑ گیا وہ بھی کامل ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحنا فضیحت الملائکۃ بتسبیحنا وقد سنا فقد ست الملائکۃ بتقدیسنا۔ اسی ریت ہم نے خدا کی تسبیح کی اور ہماری تسبیح کے سبب سے ملائکہ نے تسبیح کی ہم نے تقدیس کی پس ہماری تقدیس کے سبب سے ملائکہ تقدیس کرنے لگے۔

بعض جہال نے یہ شبہ و ماغول میں پیدا کر دیا ہے کہ عالم ارواح کی حالتیں اور ہیں اور عالم اجسام کی اور جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ عالم انوار میں یہ جن کمالات کے حامل تھے ضروری نہیں ہے کہ عالم اجسام میں بھی ان میں وہی کمالات پائے جائیں۔ یہ جابلانہ شبہ اس لئے پیدا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی تاریک نفوس پر ان بزرگوں کو قیاس کرتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں اس سے ممانعت اور سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قال سید الموحدين امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام ان میتنا

اذا مات لم يمت وان قتلنا اذا قتل لم يقتل وان غابنا اذا غاب لم يغيب ولم نلد ولم نولد
 في البطون ولا يقاس بنا احد من الناس۔ اے سلمان ہم میں سے کوئی مر جائے تو وہ مردہ نہیں
 اور ہمارا قتل اگر قتل کیا جائے تو وہ قتل نہیں ہوا اور ہم میں سے اگر کوئی غائب ہو تو وہ غائب نہیں ہوا
 اور ہمارا سلسلہ تو والد و تناسل بطون میں نہیں ہے اور لوگوں میں سے کوئی بھی ہم پر قیاس نہیں
 کیا جاسکتا۔ اس حدیث مقدس کی صرف آخری فقرے سے ہمارا مطلب اس مقام پر متعلق
 ہے اور یہ فقرہ متعدد احادیث میں موجود ہے مگر یا لوگ پھر بھی باز نہیں آتے وہ برابر اپنے
 ہی نفس پر انھیں قیاس کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام پر ان کے مخالفین نے ہمیشہ یہ اعتراض
 کیا ہے۔ ان انتم الہ بشر مثلنا تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو دھرم پر یہ خدائی انعامات کیسے
 ہو سکتے ہیں، اسی گڑھے میں وہ جماعت بھی گر رہی ہے جو دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے
 نفس پر اللہ الہیت علیہم السلام کا قیاس کر رہی ہے۔ بہر طور اہل دیانت کے نزدیک یہ شبہ
 بالکل باطل ہے جس کا ماخذ سوائے عدم ایمان اور کوئی چیز نہیں۔ ارشاد مشہور لہ
 تنجسکم الجاہلیۃ بانجساکم ہا میں "لہ" ماضی منفی کے معنی دے رہا ہے اور اس فقرے کے
 یہی معنی ہیں کہ تمہیں (اے صاحبان نظیر مطلق) کسی حالت میں بھی جاہلیت نے مس نہیں کیا۔
 جس کا مفہوم یہی نکلے گا کہ وہ ایک آن واحد کے لئے بھی اسلام سے الگ نہیں ہوئے۔
 واضح ہو کہ حقیقت جاہلیت (کفر، ظلمت) ہے اور حقیقت اسلام نور پس نورانی مخلوق میں
 ظلمت کا اثبات کرنا ہے تحقیقت ان کی نورانیت سے انکار کرنا ہے اور اثبات ظلمت ہی ہے کہ
 ان کے لئے سوائے دین اسلام کسی حالت میں بھی، کوئی دوسرا دین ثابت کرنے کی لغو کوشش
 کی جائے ان الدین عند اللہ الا سلام دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے ومن
 یلتزم غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ جو شخص سوائے اسلام کے اور کوئی دین اختیار
 کرے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

غرض یہ آیت وافی ہدایت صریح دلالت کر رہی ہے اس امر پر کہ اس کے مخاطب ہر قسم کی
 نجاستوں سے الگ ہیں اور ہمیشہ سے حامل اسلام نبوتی ہیں پس ایسے ہی لوگ حقیقی طور پر
 کہہ سکتے ہیں انا کنا من قبلہم مسلمین ہم پہلے ہی سے مسلم تھے پس اس آیت سورہ قصص کا

مورد صحیح یہی بزرگوار ہیں نہ کہ غیر۔

ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ آخر کیا سوچ کر انکار کیا گیا ہے اور کس دلیل پر اس دعوے کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ کیا یہ مضمون اصول عقلیہ سے منافات رکھتا ہے یا احادیث اس کے خلاف پر دال ہیں۔ آخر ہے کیا معاملہ؟ اگر معترض کا دل اس کو قبول نہیں کرتا قبول کرنا تو معیا صدق نہیں ہے ان کا دل کج ہو گیا ہے۔ وہ کیونکر صراطِ مستقیم کو قبول کر سکتا ہے۔

اس تمام بحث سے ناظرین اس یقین تک پہنچ گئے ہوں گے کہ آیات سورہ قصص کے مورد صحیح ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں جس کے متعلق کافی توضیح کی جا چکی ہے اور معترض نے جو اس انکار کیا ہے۔ اس انکار کی دو وجہ سمجھ میں آتی ہیں یا تو وہ قرآن و حدیث سے جاہل ہے یا وہ کسی اور مذہب کا آدمی ہے جو لباس تشیع پہن کر شیعوں کے عقائد خراب کرنا چاہتا ہو۔

فی الحقیقۃ یہ اسلام جس کی بحث کی جا رہی ہے یعنی اسلام بلا واسطہ یہ خصوصیات نبوت و امامت میں سے ہے۔ اور اس سلسلہ کے بزرگوار سب ایسے ہی اسلام کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم برسبیل تنزل یہ دریافت کرنے کے مجاز ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اکل مولود یولد علی الفطرۃ ثم ابواہ یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ خواہ اس کو یہودی بنالیں یا نصرانی یا مجوسی۔ پس جب کہ ہر ایک بچہ کے لئے اسلام پر پیدا ہونا ثابت ہے تو ائمہ علیہم السلام کے لئے کیوں اتنے استبعادات کئے جا رہے ہیں بیشک حضرت علی قبل ظہور اسلام مسلم تھے کیونکہ یہ حدیث تو ہر ایک مولود کے لئے اسلام ثابت کر رہی ہے پھر علی مرتضیٰ کو اس سے کیوں خارج کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھی خاصی دشمنی ٹھہری ہال! اس صورت میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر ایک مولود کے لئے یہ بات ثابت ہو تو پھر ائمہ کے لئے ایسے اسلام میں کوئی فضیلت نکل آئے گی۔ یہ خیال بھی قصور نظر کی وجہ سے ہے ورنہ ان بزرگواروں میں اور دیگر عوام الناس میں جو جو امور ماہ الاشیاء ہیں وہ بالکل روشن اور برہن ہیں۔ سنئے!

۱۱، دوسرے موالید کی فطرت میں تغیر و تغیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تغیر کو دخل نہیں مثال یودو ہے۔ اور صریح مثال وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کی تربیت ان کے چچا آذر کے

شان عن شان اسکی شان ہے۔ یہی عالم اس کے مظاہر تمامہ اور کلمات عین کا ہے۔
ہم خیال کرتے ہیں کہ آیہ زیر بحث "افا کننا من قبلہ مسلمین" کے متعلق ہم نے کافی طور پر
لکھ دیا ہے۔ اب اگر دلوں کی کچی قبول کرنے سے باز رکھے یا یہ تعصب کہ ہم چونکہ عالم علامہ و
فاضل فہامہ ہیں کیونکر اپنی غلطی قبول کریں؟ راہ حق تک نہ آنے دے تو اس میں کسی کا
اختیار نہیں۔ ہمیں اثبات فضائل و مناقب مبارک انھیں انکار۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
العظیم۔

ہم نے بحث اٹھائی تھی منظریت کی اور یہ بحث ایک طویل بحث ہے اور یہ ایک ایسا
اصول محکم ہے کہ مابقی تمام کمالات اسی کے فروع ہیں۔ لہذا اس بحث کی تکمیل کا خیال تو
ایک عبث خیال ہے۔ لوان مافی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد کا من بعد کا سبعة
ابھر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم اگر زمین میں جتنے بھی اشجار ہیں قلم بنجائیں
اور ایک سمندر (سیاہی) ختم ہونے کے بعد ساتوں سمندر اس سے لمجائیں پھر بھی کلمات الہیہ
ختم نہیں ہو سکتے۔ تحقیق کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور یہی عزت و حکمت دلیل ہے اس کی کلمات
کے ختم نہ ہونے کی۔ پس جب حضرت ظاہر کی یہ شان ہے تو منظر جو اسی کی مشنوں کا آئینہ ہے
کیونکر اس کے کمالات کا احاطہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق
حدیث مشہور ہے کہ اگر دنیا کے درخت قلم بنجائیں سمندر سیاہی کی شکل میں تبدیل ہوں اور جن
وائس حساب کرنے والے پھر بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عجب نہیں
کہ یہ حدیث اسی آپ رحیمہ سے ماخوذ ہو۔ اور لفظ "کلمات اللہ" سے اس خیال کی اور بھی تصدیق
ہوتی ہے۔ اس خیال کی تردید کا آسان لٹکا بھی ہم بتائے دیتے ہیں وہ یہ کہ حدیث کسی
غالی کی بنائی ہوئی ہے چلے چھٹی ہوئی۔

اسی مسئلہ منظریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائے کہ خداوند عالم کے اسمائے حسنیٰ میں سے
ایک اسم "صبور" بھی ہے۔ یعنی بہت بڑا صبر کرنے والا اس اسم سے معلوم ہوا کہ صبر فی الحقیقہ
صفات الوہیت میں سے ہے اور بہت بڑی چیز ہے پس یہ صفت اس کے مظاہر تمامہ سے بھی پورے
کمال کے ساتھ جلوہ گر ہوگی۔ بلکہ اسی صفت کا ظہور ان کے مقامات کو جانچنے کیلئے ایک معیار ہے

اور اسی صفت صبر کی بنا پر انہیں بہت سے امور تفویض ہوئے ہیں اسی صفت سے ان کی کمالات علیہ پر روشنی پڑتی ہے کیونکہ جب تک انسان کو کسی چیز کے مالہ و ماعلیہ کا علم نہ ہوگا اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بدیہی بات ہے جس کے لئے مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں حضرت خضر کا قول حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے قرآن میں موجود ہے "انک لمن تستطیع مع صبر او کیف تصبر و اعلم ما لم تحط بہ خبر اتم ہرگز میرے ہمراہ صبر نہ کر سکو گے اور کیونکر صبر کر سکتے ہو اس چیز پر جس کا علم احاطی تم کو حاصل نہیں ہے۔ اس ارشاد عالم حقیقت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ صابر وہی ہوگا جس کا علم حقایق اشیا کا محیط ہوگا۔ یا یوں کہو کہ جس کا علم محیط ہوگا صفت صبر کا ظہور اسی سے بطور کمال جلوہ گر ہوگا۔

اسی صفت صبر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو کلام اللہ میں ایسی آیات نظر آئیں گی جن سے امامت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام پر روشنی پڑے گی اور معلوم ہوگا کہ امام کے صفات کیا ہیں۔ قبل اس کے کہ اس آیت کا ذکر کیا جائے مندرجہ ذیل حدیثوں کا مضمون آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔

سوی العیاشی باسنادہ عن جابر قال سالت ابا جعفر علیہ السلام عن شی من تفسیر القرآن فاجابنی ثم سالت ثانیۃ فاجابنی بجواب اخر فقلت جعلت فداک اجیب فی هذه المسئلة بجواب غیر هذا قبل الیوم فقال لی یا جابر ان القرآن بطناً وللبطن بطن وظہراً وللظہر ظہر یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن ان الایۃ لیکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل یتصرف علی وجہ دعا فی عیاشی علیہ الرحمہ نے باسناد خود جابر سے روایت کی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تفسیر قرآن میں سے ایک بات پوچھی آپ نے مجھے جواب دیا پھر میں نے دوبارہ اسی کے متعلق پوچھا آپ نے مجھے دوسرا جواب دیا۔ میں نے عرض کی قربانت شوم آپ نے پہلے اس مسئلہ میں اور جواب مرحمت فرمایا ہے جو اس جواب کے مفائر ہے آپ نے فرمایا اسے جابر قرآن کے لئے باطن ہے اور باطن کے لئے باطن۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ظاہر کے لئے ظاہر۔ اے جابر تفسیر قرآن سے زیادہ کوئی چیز لوگوں کی عقلوں

مجید تر نہیں۔ تحقیق حالت یہ ہے کہ آیت کا اول کسی چیز کے بارے میں ہے اور
 آخری دوسری چیز کے بارے میں قرآن مجید ایک کلام متصل ہے جو وجوہ
 مختلف رکھتا ہے۔

اس حدیث سے ناظرین بخوبی اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ کلام مجید وجوہ مختلفہ کا حامل
 ہے۔ فی الحقیقت یہی شان اعجاز ہے کہ ایک جملہ میں ہزار ہا مطالب ختم ہو گئے یہی سبب ہے
 کہ آیات کے متعلق آپ کو احادیث مختلفہ ملیں گی۔ اس اختلاف کا راز اس حدیث نے کھول دیا ہے
 ایسی حالت میں احادیث مختلفہ کو دیکھ کر بلا سمجھے سوچے کسی حدیث کا انکار کر دینا سفاہت میں داخل
 ہو گا یا نہیں؟

وباسناد عن حمز ان ابن اعین عن ابی جعفر علیہ السلام قال ظهر القرآن الذین
 نزل فیہم و بطن القرآن الذین عملوا بمثل اعمالہم

اسی بزرگوار نے باسناد خود حمز بن اعین سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت باقر علوم
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر قرآن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نازل ہوا اور باطن
 قرآن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اعمال کے مطابق عمل کئے۔

اس حدیث سے تنزیل و تاویل کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی
 آیت کسی شخص کے حق میں نازل ہوئی تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کا اثر وہیں تک محدود رہ گیا
 بلکہ جو شخص بھی اس کا عمل میں مماثل ہو گا۔ وہی اس آیت کے ماتحت آجائیگا۔

جب یہ مطلب ذہن نشین ہو چکا تو اب ملاحظہ فرمائے کہ مظاہر صبر الوہیت سے ظہور صفت
 صبر کا کیا نتیجہ نکلا اور وہ دنیا کو کس منزلت پر فائز نظر آئے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وجعلنا
 منہم ائمہ یصلون بامرنا لما صبروا وکانوا بائتنا یوقنون اور ہم نے ان میں سے امام قرار
 دیئے۔ جبکہ انہوں نے صبر اختیار کیا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور وہ ہماری
 نشانیوں پر ایمان لائے تھے۔

اس آیت کا پہلا حصہ ولقد اتینا موسیٰ الکتاب الذی بنی اسرائیل سے متعلق ہے اور اس
 سباق و سیاق سے وہم ہو سکتا ہے کہ آیت کا تعلق تنزیلی انبیاء بنی اسرائیل سے ہے مگر دیکھنا

یہ ہے کہ یہ قانون جو اس آیت میں بیان کیا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر تبدیل ہو جائے گا۔
 واضح ہو کہ اس آیت میں ائمہ کی دو صفتیں بطور شرط پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی صبر و ایقان
 بآیات الہی۔ پس جہاں جہاں یہ شرطیں متحقق ہونگی وہاں امامت کا تحقق ہوتا چلا جائیگا۔ بلکہ
 جہاں یہ صفات بطور کمال موجود ہوں گی وہاں امامت کا وجود بطور کمال ہوگا۔ اور مقصود اعلیٰ
 وہی ہوں گے۔ اب برسبیل تنزیل کہا جاسکتا ہے کہ آیت ظاہری طور پر تو انبیائے بنی اسرائیل
 سے متعلق ہے لیکن باطناً تمام ائمہ کو شامل ہے۔

اہل عقل کو معلوم ہونا چاہئے کہ ائمہ آل محمد علیہم السلام سے ان صفات کا ظہور بدرجہ اتم
 ہوا لہذا آیت کا تعلق ان سے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ اگرچہ اس کا نزول انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام سے
 تعلق رکھتا ہو۔ ارشاد معصوم و بطن القرآن الذین عملوا بمثل اعمالہم جو پہلے بیان ہو چکا
 ہمارے دعوے کا تباہ حال ہے۔ اب تو آپ کو معلوم ہوا کہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کا تعلق اس آیت سے
 کیونکر ہو گیا۔

اس تعلق کو سمجھنے کے بعد آپ ایک خوش مذاق معترض کے ذہن کی داد دیجئے۔ فرماتے ہیں۔
 اور کتاب مذکور (صراط السوی) کے صفحہ ۱۰۵ پر لکھا ہے وجعلناہم ائمة یصدون بامرنا لما
 صبروا ”ہم“ نہیں ہے ”منہم“ کہئے کلام خدا میں اصلاح نہ دیجئے۔ مؤلف (اور یہ ائمہ اور شہداء
 علی الخلق ذریت ابراہیم و عترت خاتم النبیین علی و اولاد علی ائمہ اثنا عشری ہوئے ہیں حالانکہ
 آیہ شریفہ وجعلناہم ائمة یصدون بامرنا صابر و اجر و ۲۱ سورۃ سجدہ کو حضرات ائمہ اثنا عشر
 علیہم السلام سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ اس میں ائمہ سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام یا انکے
 وہ مخصوص رؤسا مراد ہیں جو امور خیر کی ہدایت کرتے تھے جیسا کہ کتب تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے۔

یہ اعتراض عجیب و غریب افادات پر مبنی ہے اور خدا جانے وہ کتب تفاسیر کو منسی ہیں جن کا
 حوالہ معترض نے دیا ہے اگر کوئی عبارت نقل کی جاتی تو دیکھنے کا موقع ملتا اور معلوم ہوتا کہ آپ
 کتب تفاسیر کو کس حد تک سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ہاں جناب بنی اسرائیل کے ان مخصوص
 رؤسا کے تو نام ذکر فرمائے جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ آپ نے بیان یہ فرمایا ہے کہ یا تو
 اس سے انبیاء مراد ہیں یا مخصوص رؤسا۔ تحقیقی بات آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ یا یہ ہے

یا وہ ہے یا یوں ہوگا یا وہوں ہوگا؟

بندہ پروران فضولیات سے کام نہیں چلتا جس امر کا دعویٰ کیا ہے اس کا ثبوت کامل پیش کیجئے۔ ورنہ اس قسم کے فضول ولایعنی کلمات سے سوائے اس کے کہ علمی دنیا میں آپکا مضحکہ اڑے اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

واقعہ یہ ہے کہ علوم قرآنیہ سے آپ قطعاً ناہیلہ ہیں۔ احادیث سے آپ بالکل کورے ہیں پھر معلوم نہیں کونسی بات پر کوس لسن الملک بجایا جا رہا ہے۔ کوئی عالم ستدین ایسے نحیف کلمات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔

واضح ہو کہ کتاب اللہ میں ائمہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم ائمہ کی ہے وجعلنا ہم ائمة یدعون الی النار یعنی ایسے پیشوا ہیں جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے پیروؤں سمیت جہنم کا اپندہن ہیں دوسری قسم کے ائمہ کی شان یہ ہے۔ وجعلنا منهم ائمة یمہدون بامرنا اس کے سوا کوئی تیسری قسم ائمہ کی کتاب اللہ میں موجود نہیں بلکہ عقلاً متصور نہیں۔ اب وہ ائمہ جنکی شان ہے "یمہدون بامرنا" ان کا ذکر ایک تو اسی آیت میں ہے اور دوسری مقام پر ان کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں بایں الفاظ "وجعلنا ہم ائمة یمہدون بامرنا وادحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین" ان دونوں آیتوں کی نسبت آپ نے انکار کیا ہے اور زور شور کے ساتھ کیا ہے کہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کا ان آیتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب ان آیتوں سے ان کا تعلق

نہیں تو اُمت ابراہیمی سے تو بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ امامت بھی تو ہدایت امری ہی ہے جس کا آپ کو انکار ہے۔ اب مہربانی فرما کر جواب دیجئے کہ ائمہ علیہم السلام کی امامت کی نسبت آپ کا کیا عقیدہ ہے اور یہ امامت کتاب اللہ کی کونسی آیت کے ماتحت ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے لباس تشیع پہن کر ایک زبردست فتنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ ضرور درپردہ معاندین سے تعلق رکھتے ہیں پس اپنے عقائد کی نسبت پہلے کو اطلاع دیجئے۔ اور شیعہ پہلے کا فرض ہے کہ وہ ان سے سوال کرے کہ آپ کے نزدیک ائمہ الہدیت علیہم السلام کونسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں فی الکافی عن الصادق علیہ السلام ان الائمۃ فی کتاب اللہ عزوجل اما فان

قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم ائمة يهدون باصرا لايامر الناس يقدمون
ما امر الله قبل امرهم وحكم الله قبل حكمهم قال وجعلناهم ائمة يدعون الى الناس
يقدمون امرهم قبل امر الله وحكمهم قبل حكم الله وياخذون باهوائهم خلاف
ما في كتاب الله -

کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تحقیق کتاب اللہ میں دو قسم کے امام
ہیں (۱) حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو امام گردانا وہ ہمارے امر سے ہدایت
کرتے ہیں یعنی لوگوں کے امر سے وہ ہدایت نہیں کرتے اور اپنے حکم پر خدا کے حکم کو اور اپنے امر
پر خدا کے امر کو مقدم رکھتے ہیں (اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرتے) (۲) اور فرمایا ہم نے
ان کو امام گردانا جو آگ کی طرف بلا تے ہیں خدا کے امر پر اپنے امر کو اور خدا کے حکم پر اپنے حکم
کو مقدم رکھتے ہیں اپنی خواہش نفس سے خلاف کتاب اللہ (احکام) اخذ کرتے ہیں
واضح ہوا امام علیہ السلام نے ائمہ حق کی امامت اسی آیت سے اخذ فرمائی ہے جس سے معترض
صاحب کو انکار ہے۔ پس اب اس جاہل معترض کو جو نہ اصول عقلیہ فطریہ سے واقف ہے نہ
کتاب خدا اور احادیث معصومین کی اسے ہوالگی ہے صاف اعلان کرنا چاہئے کہ ائمہ اثنا عشر
علیہم السلام کی امامت ان آیات سے مستنبط نہیں ہوتی۔ شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ جاہل
صریحا قول معصومین کی تردید کر رہا ہے۔ اور پھر اس پر دعوئے یہ ہے کہ میں غلط عقائد کی
اصلاح کر رہا ہوں واذا قبل لهم لا تقسدا وانی الاراض قالوا انما نحن مصلحون الا
انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو
انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہی ماں ہی مفسد ہیں لیکن
داس کے ساتھ بے شعور بھی ہیں۔ واضح ہو کہ سب سے بڑا فساد۔ فساد فی الدین ہے۔ اور
فساد فی الدین اس سے زیادہ ہرگز متصور نہیں ہو سکتا کہ صاحبان عصمت و طہارت و معاون
علوم الہی کے ارشادات کی تکذیب کی جائے کتاب اللہ کو پس پشت ڈالا جائے اور اپنی ہوا
وہوس کے موافق احکام صادر کئے جائیں جیسا کہ اس معاند معترض نے رو یہ اختیار کیا ہے
ایک شیعی فاضل کا یہ ارشاد کہ ایسی کتاب دھڑا السوی، جس نے میرزائی و احمدی خیالات کو

مستاصل کر دیا اور فضائل و کمالات نبوت و امامت کو کالشمس فی رابعة النهار آشکارا کر دیا وہ صحیفہ اور تنقید (وہ بھی ایک مدعی تشیع کی طرف سے مؤلف) یہ امر عجیب و غریب ہے " اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ شیعہ اہل علم اس جدید فساد پر حیرت ظاہر کر رہے ہیں۔

خیر ان معاندین کو چھوڑتے اپنے مطلب پر آئے آیت مذکورہ کا تعلق ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے بدرجہ ادنیٰ ہی بموجب اصول تفسیر و ارشاد معصوم جہال کے انکار سے کچھ نہیں ہو سکتا ان کا شیوہ تو ہمیشہ سے انکاری رہا ہے۔

اہل نظر جانتے ہیں کہ منازل صبر و ایقان پر ائمہ علیہم السلام کا قبضہ بدرجہ اتم ہے۔ انہیں بزرگواروں میں سے ایک کا ارشاد ہے لو کشف الغطا لما امر ددت یقیناً۔

انہیں بزرگواروں میں سے ایک بزرگوار کے صبر و ایقان کو دیکھ کر انبیاء و رسل و ملائکہ مقررین دریائے حیرت میں غرق ہیں پس ان کی امامت اگر اس آیت سے مستحق نہ ہوگی تو پھر کس کی ہوگی۔ در آنحالیکہ انبیائے بنی اسرائیل کا صبر و ایقان ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پس صبر مطلق کی منظر اتم یقیناً صاحبان امامت مطلقہ ہیں۔

واضح ہو کہ اس آیت نیز اس کے مثل دوسری آیتوں نے مسئلہ امامت کو آئینہ کر دیا ہے اب کسی کے دل میں امامت کی طرف سے کوئی کمی باقی نہیں رہ سکتی۔ الا من فی قلبہ یغیر اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے۔

اب امامت کا ذکر آگیا ہے لہذا اہل ایمان کی بصیرت کے لئے علامات امام تحریر کی جاتی ہیں راوی الصدوق رحمۃ اللہ علیہ نے الفقیہ عن ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیہ السلام قال الامام علامات

صدوق علیہ الرحمہ نے فقیہ میں حضرت امام ضامن ثامن علی ابن موسی الرضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام کے لئے علامتیں ہوتی ہیں۔ یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقی الناس۔ امام تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہوتا ہے اور سب سے بہتر صاحب حکم اور سب سے بڑھکر متقی ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ پہلی علامت جو امام نے بیان فرمائی ہے وہ علم ہے۔ فی الحقیقہ علم ہی

ایک ایسی چیز ہے۔ جو اصل کمالات ہے اور باقی کمالات اسی کی فرع ہیں۔ اول شے جو جباب قدرت سے ظاہر ہوئی وہ علم ہی ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد نبویؐ اول ما خلق اللہ نوری اور ارشاد امیر المومنین العلم نور کو ملا کر دیکھتے ہیں تو صاف یہ دعویٰ مبرہن ہو جاتا ہے الرحمن علم القرآن اسی پر دل ہے۔ اسی لئے امام نے اس علامت کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔

یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ امام ایک مرکز ہے اور باقی جتنے خطوط عالم ہیں سب اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ کل ماموین کی ضرورتیں امام ہی کی طرف راجع ہوتی ہیں اور ضروریات ماموین کا کوئی شمار نہیں۔ پس ان تمام ضرورتوں کا پورا کرنا امام کا فرض ہے بشرطیکہ وہ امام بالحق ہے اور یہ ضرورتیں حل نہیں ہو سکتیں۔ جب تک امام کو ان کے متعلق علم کلی و علم جزئی حاصل نہ ہو اور یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مگر بطریق وحی و الہام۔ پس امام کا علم۔ علم الہی سے اتصال رکھتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آیا ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ امام کے پاس ایک عمود نور جس کا ایک سر قلب امام سے متصل ہوتا ہے اور دوسرا عرش الہی سے یعنی علم الہی بلا واسطہ غیر امام کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں دریائے علم امامت کی تہ تک کسی رسائی ہو سکتی ہے اور کون شخص علم امام کا اندازہ کر سکتا ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہے کہ ایسا امام کسی ہم جنس کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا بلکہ یہ شے منجانب اللہ سے حاصل ہوتی ہے اور خدا ہی اسے امام مقرر کرتا ہے۔ یہ تقریر صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو اس کا خالق ہے۔ بلکہ فی الحقیقت اس کا خلق کر دینا ہی اس کا مقرر کرنا ہی اور یہی اقتضائے لطف ہے فوجوہ لطف و تصرف لطف آخر و عندہ منا امام کا وجود ہی ایک لطف الہی ہے۔ اب رہا ظاہری طور سے اس کا تصرف فی الامور ہونا یہ ایک دوسرا لطف ہے اور اس کا عدم ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگر ہم اپنے امور اس کے سپرد کر دیں گے تو ان میں تصرف کرے گا والا سکوت اختیار کرے گا۔ یہ مسئلہ فی الحقیقت جبر و اختیار پر منتہی ہوتا ہے اور عند المحققین امور عباد کی بنا را اختیار پر رکھی گئی ہے نہ کہ جبر پر جیسا کہ آیات کلام مجید و احادیث ظاہرین سے معلوم ہوتا ہے۔

واعلم الناس واشجع الناس واعبد الناس واسخى الناس ویولد مخنونا ویكون مطهرا۔

امام سب سے زیادہ صاحبِ حلم سب سے بڑھکر صاحبِ شجاعت سب سے بہتر عبادت گزار اور سب سے بڑھکر سخی ہوتا ہے امام محزون پیدا ہوتا ہے اور بالکل طاہر و مطہر ہوا کرتا ہے یعنی کسی قسم کی نجاست ظاہری بھی اسے مس نہیں کرتی۔

جن لوگوں نے قیاسات قبیحہ کے دامن میں پرورش پائی ہے۔ وہ اپنے ہی نفوس پر قیاس کرتے ہوئے ان امور کو استبعاد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جن لوگوں کے دل میں نور ایمان کی روشنی ہے اور جو ایک قادرِ مختارِ مہستی پر ایمان لائے ہیں ان کے لئے اس قسم کی چیزیں ہرگز محلِ تعجب نہیں ہوتیں بلکہ ان چیزوں سے آئینہٴ قلب پر اور جلا ہوتی ہے۔

ویری من خلفہ کما یری من بین ید یہ۔ امام پس پشت اسی طرح دیکھتا ہے جیسے کہ سامنے یعنی کسی قسم کا کوئی حجاب اس کے نورِ امامت کے لئے حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام عوالم کے حالات سے خبردار رہتا ہے اور وہ ماضی و حال و استقبال میں سے کوئی زمانہ اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرح ماضی کے حالات سے خبردار ہے۔ اسی طرح حوادثِ حال و استقبال سے۔ یہ فقرہ "ویری من خلفہ" کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ پس پشت کی چیزیں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے کی چیزیں اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ امام حالاتِ گزشتہ و آئندہ سے خبردار ہوتا ہے۔ گویا "خلف" سے مراد زمانہ ماضی لیا جاسکتا ہے اور "بین ید" سے زمانہ استقبال ان دونوں مطلبوں میں ہرگز کوئی تخالف نہیں ہے اور دونوں کے دونوں صحیح ہیں۔

ولا یكون له ظل۔ امام کا سایہ نہیں ہوتا۔ بعض خوش فہم حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ سایہ کا نہ ہونا صرف جنابِ ختمی مرتبت سے مخصوص ہے اور اجزائے نور محمدی کے واسطے وہ سایہ تجویز کرتے ہیں جس کا ماخذ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ اثنا عشر علیہم اس نور محمدی کے اجزاء ہیں اور وہ ہی روحِ اعظم جو حقیقت کمالات ہے ان میں بھی جلوہ گر ہے جس طرح کہ ذاتِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں پر تو افکن تھی۔

واذا وقع علی الارض من بطن امہ وقع علی راحیۃ رافعا صوتہ بالشہادۃ امام جس وقت شکم مادر سے زمین پر آتا ہے تو ہتھیلیوں کے بل آتا ہے اور آتے ہی کلمہ شہادت زبان پر جاری کرتا ہے۔

ولا یحتلم و تنام عیناہ ولا ینام قلبہ امام محتلم نہیں ہوتا اور اسکی آنکھیں سوتی ہیں مگر قلب بیدار رہتا ہے۔ احتلام واقع ہوتا ہے وساوس شیطانیہ و تخیلات فاسدہ و ضعف قوائے باطنہ کی بنا پر۔ اور ان چیزوں کا امام سے کوئی تعلق نہیں نیز یہ چیز واقع ہوتی ہے حالت خواب و غفلت میں اور امام پر یہ خواب ہی طاری نہیں ہوتا بلکہ اس کا خواب عین بیداری ہے۔ یوں کیوں نہ کہئے کہ وہ مظهر اتم ہے اس ذات کا جس کی شان ہے لا تاخذہ سنتہ ولا نوم پھر اس پر خواب غفلت کیسے طاری ہو سکتا ہے۔

وہ روح قدس جس کا تعلق امام سے ہوتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اسکی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے لا یلہو ولا یلعب وہ لہو و لعب میں مشغول نہیں ہو ا کرتی۔ پس وہ ذات جو اس روح کو حاصل ہوتی ہے کیونکر ملا ہی و ملاعب میں مشغول ہو سکتی ہے۔

علاوہ ازیں یہ نکتہ بھی زیر نظر رکھنے کے قابل ہے کہ امام کی شان ہے شہید علی الخلق یعنی وہ خلایق کے اعمال پر حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ پس اگر خواب غفلت کا عالم اس پر طاری ہوگا تو سلسلہ شہیدیت منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اس پر نیند طاری نہیں ہوتی بلکہ اسکی خواب و بیداری یکساں ہے۔ اس حالت سے تعجب نہ کرنا چاہئے بلکہ اس بات کا مطالعہ انسان خود اپنے صحیفہ وجود میں کر لے پھر یہ مطلب اچھی طرح روشن ہو جائے گا۔

اہل عقل جانتے ہیں کہ نیند اور اونگھ وغیرہ کا تعلق مادیات سے ہے۔ مجردات کو اس سے تعلق نہیں۔ روح انسان یا نفس ناطقہ انسانی چونکہ عالم مجردات سے ہے اس لئے اپنے عالم میں ان آثار سے تعلق نہیں رکھتا جو مادیات سے متعلق ہیں اسی لئے ہماری روح بھی ہمیشہ بیدار رہتی ہے قوائے جسمانیہ مضحل ہو کر حالت سکون اختیار کر لیتے ہیں اور روح برابر اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ ہم سوتے ہیں اور ہماری روح ہزار ہا کوس کی خبر لاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی بدن کے حالات سے بھی خبردار رہتی ہے۔ لیکن ہماری روح چونکہ بہت ضعیف ہے اس لئے اسکے افعال بھی ضعیف ہیں مگر وہ روح جو ام الارواح ہے اور تمام روحمیں اسکا پر تو ہیں اسکی قوت بے انتہا ہے وہ نہ صرف اپنی بدن کی ہر حال میں محافظ ہو بلکہ اشیاء عوالم کی محافظت میں مصروف رہتی ہے اور پھر باوجود اسکے اپنی مبدء جتنے فوق المجردات ہے اسے برابر اتصال رہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین

ویکون محدثا۔ امام محدث ہوتا ہے۔ یعنی روحانیین اس سے باتیں کیا کرتے ہیں اور ملائکہ مقربین اخبار ارض و سما کے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں

وہیستوی علیہ دہا۔ رسول اللہ رسول اللہ کی زرہ اس کے جسم پر ٹھیک آتی ہے۔ اس سے اشارہ ہو سکتا ہے اولوالالباب کے لئے اس امر کی جانب کہ جس طرح اس کے جسم ظاہری پر رسول اللہ کا لباس ٹھیک اترتا ہے اسی طرح اسکا بالحق بھی بالحق رسالت کا آئینہ اور مثال ہو۔
ولا یری لہ بول ولا غائط لان اللہ عز وجل قد وکل الارض بابتلاء ما خرج منه ویکون ما انحلت اطیب من المساک اس کا بول و براز نظر نہیں آتا اس لئے کہ خدا نے زمین کو تعینات کیا ہے کہ جو کچھ اس سے خارج ہوا سے نکل جائے اور اس کی بوشک سے بہتر ہوتی ہو روحانیوں کے مقامات کا نظارہ کرنے کے لئے سوائے اس کے کہ ہم سر جھکا کر چلے چلیں اور کوئی چارہ کار اسکے لئے نہیں ہے۔ گو بادی النظر میں یہ امر عجیب معلوم ہو لیکن فی الحقیقۃ یہ آیہ تطہیر کا ایک تفسیری نوٹ ہے۔ تطہیر کلی کے معنی یہی ہیں۔ ہاں یہ بھی تو سمجھو کہ بول و براز کا تعلق ہے مادیات سے یعنی یہ فضلات ہیں جو غذاؤں سے بچ رہتے ہیں۔ انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے طبیعت اپنا تصرف کر کے مایحتاج اور اجزائے لائقہ کو اخذ کر لیتی ہے جس سے بدن کا قوام منتظم ہوتا ہے اور مابقی کو دفع کر دیتی ہے۔ لیکن یہ حالت اس مخلوق کی ہے جو عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے لیکن جو طبقہ کہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اس کے حالات بالکل جدا گانہ ہیں۔ جو چیز ان سے مس ہوتی ہے اس میں انھیں کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے منتہائے قوت کی دلیل ہے۔ پس انذیر مادیہ بھی ان کے شکم میں جا کر کوائف روحانی اختیار کر لیتی ہیں اور اس عالم مادی میں رہ کر بھی وہ اپنی طہیت بہشتی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔

ویکون اولی بالناس منهم بانفسهم واشفق علیہم من الباہم واقہما تم امام لوگوں سے ان کے نفوس کی نسبت اولے ہوتا ہے اور ان کے ماں باپ سے زیادہ شفیق۔ یہ صفت اولیت وہ صفت عظیمۃ القدر ہے جو امام اور نبی میں بالکل مساوی ہے۔ نبی کی شان قرآن میں یہ بیان فرماتا ہے۔ النبی اولی بالمومنین من انفسہم پس جو اولویت وہاں ہے وہ یہی یہاں ہے۔ دوسرا جملہ حدیث کا گویا پہلے جملہ کی دلیل واقع ہوا ہے یعنی یہ اولیت اسی کے لئے سزاوارتہ۔

وَيَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا لِلرَّجُلِ ذَكَرَهُ وَيَكُونُ آخِذًا النَّاسَ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَأَكْفَى النَّاسَ عَمَّا
يَنْهَى عَنْهُ وَهَ سَبُّ لَوْ كُنْ سَبُّ رَحْمَةِ خَدَا كَيْ سَا مَنِي خَاضِعٌ وَخَاشِعٌ هُوَ تَا هِي وَهَ سَبُّ لَوْ كُنْ سَبُّ
زِيَادَهُ حَكْمِ الْإِلَهِ كَا پَا بِنْدِ اَوْرَاسِ كِي نِي سِي بَچِنِي دَا لَا هُوَ تَا هِي .

ظاہر ہے کہ جو ہستی خدا سے اتنا تقرب رکھتی ہے جس سے فوق کوئی تقرب متصور ممکن نہیں
وہ اگر متواضع نہ ہوگا تو اور کون ہوگا۔ اور ادا امر و نواہی خداوندی کی پابندی اس سے بہتر
کون کر سکیگا۔ دربار ذوالجلال میں ہر وقت حضوری کا یہ لازمی اثر ہے۔

وَيَكُونُ دَعَاءُهُ مُسْتَجَابًا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ دَعَا عَلَى صَخْرَةٍ لَآهَ نَشَقَّتْ بِنَصْفَيْنِ . اسکی دعا مستجاب ہوتی
ہے یہاں تک کہ اگر وہ کسی پتھر کے لئے دعا کرے تو وہ نصفاً نصف شق ہو کر رہ جائے۔ جب حجریات
پر اس کی دعا کا یہ اثر ہوتا ہے تو وہ انسان جس کے دل کو زنگ معاصی نے پتھر سے زیادہ سخت
کر دیا ہو اور وہ امام سے متصل ہونے کا ثابت قدمی کے ساتھ ارادہ کر لے پھر اس کی سنگدلی
کمال باقی رہ سکتی ہے۔ ہاں اگر شقاوت ذاتی اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہونے دے تو یہ دوسری
بات ہے۔

وَيَكُونُ سَلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَيْفُهُ ذَوَالْفَقَارِ عَتَدًا . رسول اللہ
کے سلاح اور ان کی سیف ذوالفقار امام کے پاس ہوتی ہے اس سے وراثت کی طرف اشارہ
ہے اور یہیں سے مسئلہ وراثت رسول متحقق ہو جاتا ہے۔

کہا جاتا ہے رسول اللہ کا متروکہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ رسول اللہ نے
جو اپنے سلاح وغیرہ باقی چھوڑے یہ چیزیں مال متروکہ میں شامل ہیں یا نہیں یا صرف مذک
ہی کو متروکات پیغمبر میں گنا جائے گا یہ چیزیں یقیناً متروکہ پیغمبر ہیں۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ
یہ چیزیں کس کے پاس گئیں اور کس حیثیت سے گئیں۔ اگر حدیث "کانزلت ولا نورث" کو صحیح
مانا جائے تو یہ سب چیزیں داخل بیت المال ہونی چاہئے تھیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ یقیناً حضرت
خليفة اول پر اس کی جوابدہی عائد ہوتی ہے۔

وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْمَاءُ شِيعَةِ آلِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْمَاءُ أَعْدَائِهِ
آلِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ امام کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں اس کے شیعوں کے نام درج ہوتے

ہیں جو تاقیامت ہونے والے ہیں اور ایک صحیفہ ہوتا ہے جس میں اس کے اعداد کے اسماء الی یوم القیامہ درج ہوتے ہیں۔

ولیکن عندہ جامعۃ وہی صحیفۃ طولہا سبعون ذراعا فیہا جمیع ما یمتاج الیہ من ولد آدم۔ امام کے پاس جامعہ ہوتا ہے اور وہ ایک صحیفہ ہے جس کا طول ستر ماخذہ کا ہے اس میں تمام بنی آدم کی ضروریات موجود ہیں۔

ولیکن عندہ الجفر الکبر والاصغر اھاب ماعز واھاب کبش فیہما جمیع العلوم حتیٰ ارش الخدمش وحقی الجلدۃ ونصف الجلدۃ وثلت الجلدۃ۔

امام کے پاس جفر اکبر وجفر اصغر ہوتا ہے ایک بکری کی کھال ہے ایک دنبے کی ان میں تمام علوم موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک خراش کی دیت کا بھی بیان ہے۔ اور ایک تازیانہ۔ نصف تازیانہ اور ثلث تازیانہ کا ذکر ہے۔ حدود الہی کا کلا و جزا ذکر ہے۔

ولیکن عندہ مصحف فاطمہ علیہا السلام۔ امام کے پاس حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا مصحف ہوتا ہے۔

ان علامات سے جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں شان امامت پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ خصوصاً وہ علامت جو امام نے سب سے پہلے ارشاد فرمائی ہے یعنی یہ کہ امام اعلم الناس ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنا اس کا علم بڑا ہوا ہوگا اتنا ہی اس کا صبر بھی وسیع ہوگا۔ اور یہی صہر معیار امامت ہے۔ پس اللہ اثنا عشر علیہم السلام جو اعلم الناس بلکہ اعلم الخلق ہیں انکا صبر بھی اسی تناسب علمی کے لحاظ سے ہوگا۔ جیسا کہ ان سے ظاہر بھی ہوا ہے۔ پس وہ بزرگوار یقیناً اس آیت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے جس پر بحث کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب تو معترض کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آیت سورہ سجدہ کو اللہ اثنا عشر علیہم السلام سے کیونکر ربط ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ حقائق قرآنیمہ کلیۃ محمد وآل محمد کی طرف راجع ہیں کیونکہ قرآن میں یا بشارتیں ہیں جو ان کے اور ان کے متبعین کے لئے ہیں یا وعدہ و وعید ہیں جو ان کے دشمنوں کی طرف راجع ہیں یا ادا و نواہی ہیں جو انھیں کی زبان سے ادا ہونے اور انھیں کے ذریعہ سے دنیا نے انھیں سمجھا یا علوم خاص ہیں جنکا مخزن انھیں کا سینہ ہے۔ پس قرآن کی کسی آیت کی نسبت یہ کہنا کہ اللہ اثنا عشر

سے اس کا کوئی ربط و تعلق نہیں ہے نے الحقیقت ایک بے بصیرتی ہے جسے مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ معترض اگر شیعہ ہے تو وہ صرف زبانی شیعہ ہے ورنہ اسے حقیقۃً شیعیت سے کوئی تعلق نہیں وہ حقائق مذہب سے قطعاً بے خبر ہے اور بایں بخبری دعویٰ اعلیت سے دنیا کو دھوکا دیا جاتا ہے۔

جناب سید الموحّدین امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد انا کتاب اللہ الناطق مشہور و معروف ہے حقیقت قرآن انھیں کے سینوں میں پنہاں ہے بلکہ انکا وجود ہی حقیقت قرآن ہی اور یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ اسکی ایک صورت مکتوبی ہے۔ پس جس طرح کُل اشیاء کا میل اپنی اصل کی طرف ہوتا ہے اسی طرح حقائق قرآنہ رجوع کرتے ہیں اپنی اصل یعنی وجود پیغمبر و امام کی طرف فان الامام هو کتاب اللہ۔

واضح ہو کہ ابتدائے بحث آیت وجعلنا منهم ائمةً الخ میں حسب اصول تفسیر جو حدیث معصوم سے ماخوذ ہے۔ ہم نے یہ تحریر کیا ہے کہ اب یہ آیت ظاہری طور پر اگر انبیائے نبی اسرائیل سے متعلق سمجھی جائے تو بھی باطناً تمام ائمہ کو شامل ہے۔ اسی بحث میں ہم نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اس آیت میں ائمہ کی دو صفتیں جو بطور شرط پڑی ہوئی ہیں جہاں جہاں ان کا تحقق ہوگا وہاں امامت کا تحقق بطور کمال ہوگا۔ بلکہ مقصود اصلی وہی لوگ ہوں گے اور چونکہ ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ان صفات کے حامل بدرجہ اتم ہیں لہذا آیت کا تعلق ان سے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ ہم نے یہ جو کچھ لکھا ہے ہرگز بے مدرک نہیں لکھا ہے بلکہ ایک اصول عقلی سے ثابت کیا ہے کہ آیت کا تعلق واقعی ائمہ اہلبیت علیہم السلام سے ہی مزید توضیح اس کی یہ ہے کہ آیت میں شرط پڑی ہوئی ہے صبر و ایقان کی اور یہ چیزیں بدرجہ اتم ظاہر ہوئیں ائمہ اہلبیت سے لہذا آیت کا تعلق حسب اصول عقلیہ افراد کمال سے ہوگا۔

اب ہم حدیث معصوم سے اس بات کی سند پیش کرتے ہیں کہ واقعاً آیت کا تعلق صرف ائمہ آل محمد سے ہے ملاحظہ ہو حیات القلوب مجلسی علیہ الرحمہ۔

فراٹ ابن ابراہیم و ابن ہیار از حضرت باقر علیہ السلام روایت کردہ اند کہ تفسیر قول حق تعالیٰ وجعلنا ہم ائمةً یصلون باصرنا "سورہ انبیاء فرمودہ کہ میں در شان امامان کہ از فرزند ان

فاطمہ اند نازل شدہ و مخصوص ایشان است کہ مردم را ہدایت مے کنند با مر خدا و ابن ہیار ازاں حضرت روایت کردہ است کہ این آیہ از برائے امامان ذریت فاطمہ نازل شدہ است و روح القدس وحی میکند بسوئے ایشان در سینہ ہائے ایشان۔

واضح ہو کہ ہم نے بطور تنزل پہلا طریقہ اختیار کیا ہے یعنی اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے کہ آیت کا تعلق تنزیلی انبیائے بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ گوان سے تعلق مان لیا جائے لیکن معنایہ آیت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی طرف راجع ہوگی۔ گویا اہل عناد کے لئے کوچہ گریز بند کر دیا گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آیت کا تعلق تنزیلی ائمہ آل محمد سے ہے اور یہ آیت نازل ہوئی ہے شان میں ائمہ اہل بیت کے۔ دوسرے کا دخل اگر اس میں ہوگا تو بالتبع ہوگا۔ اور یہ دعویٰ کہ اس کا نزول ہی ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی شان میں ہے حضرت باقر معلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد سے آپ کو معلوم ہو گیا جو حیات القلوب سے نقل کیا گیا ہے اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام صاحب وحی ہوتے ہیں و اوحینا الیہم فعل الخیرات کی شرح بھی امام نے فرمادی ہے۔

ابنہ ناظرین کو معلوم ہو گیا کہ آیت کا تعلق و ربط ائمہ اثنا عشر علیہم السلام سے کتنا مضبوط ہے جسے کسی معاند و مخالف کی تیز بیانی قطع نہیں کر سکتی۔ عقلاً و نقلاً ہر طرح اس کا مصداق ائمہ علیہم السلام ہیں۔ افسوس ہے ہندوستان کے حوزہ علیہ کے بعض مغرور افراد علم و دیانت سے بہت دور جا چکے ہیں اور وہ نا سمجھ بچوں کی معرفت ایسی چیزیں دنیا میں شائع کراتے ہیں جس سے ارشادات ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی صریح توہین ہوتی ہے۔

اس مضمون کے شروع میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ شیعوں کی مذہبی حالت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس دعوے کا ثبوت آپ کو اس مضمون کے مختلف حوالوں سے مل جائیگا۔ ایک زمانہ تھا کہ شیعہ جن جن کرفضائل ائمہ کو روایت کرتے تھے۔ کتابیں مقدون ہوتی تھیں۔ انھیں اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے اور اسی گراں ہما جوہر کو اپنے لئے باقیات الصالحات میں سے سمجھتے تھے۔ لیکن آج وہ زمانہ آ گیا کہ مسئلہ فضائل سے انکار کرنے کو متغ علم و دیانت سمجھا جا رہا ہے اس سے زیادہ مصیبت شیعوں کے لئے اور کیا ہوگی۔

الامام ہو کتاب اللہ الناطق

ہے اخبار اثنا عشری کی کسی نمبر میں اس امر کا اعلان کر دیا تھا کہ اب یہ سلسلہ حقائق و معارف بند کر دیا جائیگا اور اس کے بجائے دوسرے مضمون شروع کیا جائے گا لیکن اس قسم کے اکثر خطوط ہمیں ملے جنہیں زور دیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع نہ کیا جائے لہذا ہم ان احباب کی فرمائشات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے ہم اس مضمون کا سلسلہ بھی قائم رکھتے ہیں اور دیگر مفید مضامین کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں جیسا کہ اس نمبر کے ملاحظہ سے آپ کو معلوم ہوگا۔

بعض حضرات کا خیال تھا کہ یہ مضمون کسی کی تردید کے لئے لکھا جا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اصل مقصد مضمون کا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے نور بصیرت کو تیز کریں۔ معرفت امام کی طرف قدم بڑھائیں۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں ان مضامین کی بہت ضرورت ہے۔ جبکہ ہر جاہل و عامی امامت کا دعوے کر رہا ہے ہر ایک اجہل باصطلاح عوام "پیش امام" کہلا رہا ہے۔ خدا جانے اس لفظ کے معنی کیا ہیں "پیش امام" ترکیب کونسی ہے ہاں اس ضمن میں ان اعتراضات کی طرف ضرور توجہ کی گئی ہے جن کے تسلیم کرنے سے راقم مضمون کے نزدیک شان امامت پر حجاب پڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان اعتراضات کا دفعیہ بھی بجز اللہ دلائل عقلیہ اقوال علماء محققین اور نصوص احادیث اہلبیت علیہم السلام سے کیا گیا ہے۔ اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ وہ ارباب علم جن کے دل میں تعصب کی جہلک نہیں ہے ان جوابات کی معقولیت کو تسلیم کر چکے ہیں۔

اسی دوران میں ہمارے ایک نہایت قابل اور فاضل دوست نے عند الملاقات یہ رائے ظاہر کی کہ استدلال کی معقولیت میں کلام نہیں۔ لیکن اس مضمون میں روئے سخن جو ایک خاص جانب ہوتا ہے اس سے متناظر باہمی کا اندیشہ ہے۔ چونکہ ان کا یہ ارشاد محض خلوص پر مبنی تھا اس لئے عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرمائیں تو ہم اس سلسلہ کو قطعاً بند کر دینے پر تیار ہیں۔ بلکہ ایمان کی یہ بات ہو کہ محض اسی بنا پر اس کی بندش کا اعلان بھی کیا گیا تھا لیکن جب کہ چاروں طرف سے تقاضا شروع ہوا تو ہم مجبور ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا روئے سخن کسی کی طرف نہ ہوگا اور پہلے بھی ہوا تو ضرور ہوا ہے نہ مجاولہ منظور ہے نہ مکارہ۔ نہ ہم اپنی علمیت جتاننا

چاہتے ہیں۔ علمیت وہ جتنے جو صاحب علم ہو گو اس کے لئے بھی یہ ایک معیوب امر ہے۔ ہمارا مقصد تو صفائی قلب کے ساتھ فضائل امام علیہ السلام کا بیان کرنا ہے۔ والسلام۔ آمدم بر سر مطلب۔

باز گواز نجد و از یاران نجد

تا در و دیوار را آری بوجد

اہل علم جانتے ہیں کہ ارباب حکمت بقدر امکان خود حقائق اشیا سے بحث کرتے ہیں فی الحقیقت یہ ایک جذبہ فطری ہے جو انسان کی طبیعت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ ایک بچہ ہوش سنبھالتے ہی حکمت کی خواہش کا اعلان کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف جیسا رنگا رنگ قدرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سوال ظاہر کر رہا ہے کہ وہ روح جو اس عالم عنصری میں بغرض حصول ارتقا و تحصیل کمالات ایک وقت معین کے لئے اسیر کی گئی ہے۔ ماہیت اشیا تک پہنچنا چاہتی ہے لیکن تربیت ناقصہ کے حجاب اس پر ڈال دئے جاتے ہیں اور یہ اشتیاق فطری طفل تلیوں کے آغوش کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مسافر اور غریب روح نے آتے ہی چاند کے دہوں کو دیکھ کر کہا یہ کیا چیز ہیں جواب ملا کہ چاند کی ماں چرخہ کات رہی ہے۔ یہ سادہ اور پاکیزہ روح کیا سمجھتی کہ غلط بیانی بھی کیا چیز ہو کر تھی ہے یقین کر بیٹھی اور اس طرح جذبات تحقیق پر ایک کاری زخم لگ گیا۔

یہ جذبہ تحقیق۔ یہی اشتیاق کیفیات اصلی۔ یہی دریافت حقائق اشیا یہی کمال قوت نظری غرض و غایت حکمت ہے اور یہ غرض و غایت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر مشاہدہ اعیان اشیا سے لہذا اشیا عالم کا مشاہدہ اور ان میں غور و فکر کرنا حکیم کی زندگی کا پہلا فرض ہے۔ مسزیم ایا تنافی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم اندہ الحق اولہ یکف بربک اندہ علی کل شیء شہید ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں تمامی آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں اس شان سے دکھائی گئے کہ حق ان پر بالکل واضح ہو جائے۔ کیا تیرے رب کے لئے یہ امر کافی نہیں کہ وہ ہر ایک شے پر حاضر و ناظر ہے؟

اس مشاہدے پر نظر کر کے اگر حقیقت اشیا کی بنا پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہ کبھی طریقہ حکمت کے

مخالف نہ ہوگا۔ اور اعیان اشیار کو ان کی معنوی حیثیتوں پر نظر کر کے اگر کوئی خطاب دیا جائے تو کسی عقل مند کو اس میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہوگی۔

مثال اس کی یوں سمجھئے کہ لفظ میزان بظاہر اس آلہ پر بولا جاتا ہے جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور جن کے درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے جو ان دونوں پلڑوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم کو یہ کہنا پڑیگا کہ اس صورت ظاہری پر ہی میزان کا انحصار نہیں ہے۔ بلکہ جہاں جہاں حقیقت میزان یہ پائی جائے گی بلاشبہ ان اشیار کو میزان کہا جائیگا۔ اگرچہ وہ صورتاً کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں یعنی جس شے کے ذریعہ سے کسی دوسری شے کا وزن کیا جائے تو یہ شے اول دوسری شے کے لئے میزان قرار دی جائے گی۔ یہ موازنہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے اور اسی اختلاف کے لحاظ سے میزانوں کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میزان یہ ہر جگہ جاری و ساری نظر آتی ہے۔ اس لئے یہ اختلاف صاحب فکر سلیم کو دہو کے میں نہیں ڈال سکتا۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ وزن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک محسوس جو کشش ثقل ارضی کا نام ہے۔ دوسرے معقول۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وزن معقول کو وزن محسوس پر قیاس کیا جائے۔ یہ قیاس غلط اور یقیناً غلط ہوگا مگر لفظ میزان دونوں جگہ بلا تکلف استعمال کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر فن عروض کو شعر کی میزان کہا جاتا ہے اور علم منطق کو میزان علوم سمجھا گیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ زیارت صفوان بن جمال میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ السلام علی میزان الاموال و مقلب الاحوال و سیف ذی الجلال اب ملاحظہ فرمائیے کہ میزان کے یہاں کیا معنی ہیں۔

قال بعض المحققين ان میزان کل شیء هو المعیار الذی بہ یعرف قدر ذلك الشئ بشئ ہر شے کی میزان وہ ایک معیار (کسوٹی) ہے جس کے سبب سے اس چیز کی قدر پہچانی جاتی ہے۔ میزان یوم القيمة للناس مایوزن بہ قدر کل انسان و قیمۃ علی حسب عقیدتہ و خلقہ و علمہ و عملہ لیخبر کل نفس بما کسبت و لیس ذلك الا الانسان الکامل اذ بہ و باقتضاء اثارہ و ترک ذلك القرب من طریقہ و البعد عنہا یعرف مقدار الناس و قدر حسناتهم و سیئاتهم میزان کل امۃ ہو بنی تلك الامۃ و وصی نبیہا و الشریعۃ الی انی بہا فمن

ثقلت موازينه فاو لثا هم المفلحون ومن خفت موازينه فاو لثا الذين خسروا انفسهم
 روى الصدوق رحمه الله باسناد عن هشام ابن سالم قال سالت ابا عبد الله عليه
 السلام عن قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا
 قال هم الانبياء والاوصياء وفي رواية اخرى عنهم عليهم السلام نحن الموازين
 القسط وما ورا دانه يوزن به الصحف فالمراد بالصحف النفوس الانسانية
 وما ورا دانه لسانا وكفتين فتمثل للمعنى بالصورة كما ورا دانه سائر نظائر ذلك پس رو
 قیامت کی میزان آدمیوں کے لئے وہی ہے جس کے ساتھ ہر ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی
 عقیدے اسکے اخلاق اور اس کے علم و عمل کے لحاظ سے وزن کی جائے گی۔ تاکہ ہر ایک انسان کو اسکے
 اعمال کی جزا دی جائے اور یہ میزان انسان کامل ہی ہو کرتا ہے کیونکہ اسی کے ساتھ اور اسی کی پوری
 اور اسی کے طریقے (شریعت) سے قرب و بعد پر نظر کرتے ہوئے انسانوں کی مقدار اور ان کے
 حسنات اور سیئات کی قدر پہچانی جاتی ہے۔ پس ہر امت کی میزان اس امت کا نبی اور اسکے نبی کا
 وصی اور وہ شریعت جسے وہ نبی لے کر آتا ہے، ہو کرتی ہے۔ اب جن لوگوں کا پلہ بھاری ہو وہ فلاح یافتہ
 ہیں اور جن کا پلہ ہلکا ہے وہ نقصان رسیدہ اور زیاں کار۔ صدوق علیہ الرحمہ نے باسناد خود ہشام
 ابن سالم سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے آپہ وافی ہدایہ
 نضع الموازين کے معنی پوچھے یعنی روز قیامت ہم میزان انہائے عدل قایم کریں گے اور کسی نفس پر
 ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ (موازن عدل) انبیاء و اوصیاء
 ہیں اور دوسری روایت میں انھیں حضرات سے منقول ہے کہ ہم موازن عدل ہیں۔ اور یہ جو وارد
 ہوا ہے کہ اس میزان میں صحیفے وزن کئے جائیں گے تو یہاں صحیفوں سے مراد نفوس انسانیت ہیں
 اور یہ جو وارد ہوا ہے کہ اس میزان کے درپے ہوں گے اور ڈنڈی بھی ہوگی تو یہ ایک معنویت اور
 حقیقت ہے جسے صورت کی مثال میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کے نظائر میں بھی تمام مقامات
 پر وارد ہوا ہے۔

جب آپ اس مثال کو سمجھ سکے اور معلوم کر چکے کہ اس بارے میں اصول حکمت کیا ہے؟ تو اب
 آئے کتاب کی طرف اور ملاحظہ کیجئے کہ حقیقت کتاب کیا ہے؟

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ کتاب وہ شے ہے جو ذریعہ ہوتی ہے کسی شخص کے
 اظہار خیالات اور اعلانِ نشانہ و اشتہار کمالات کا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی مسلم
 ہے کہ صاحب کتاب کا نشانہ یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے والے صرف خطوط و نقوش و حروف
 کو دیکھتے چلے جائیں۔ بلکہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کے مفہوم کو سمجھیں
 اور فی الحقیقت یہی مفہوم کتاب کہلانے کا مستحق ہے نہ کہ صرف حروف و نقوش ظاہری
 حروف و نقوش بمنزلہ لباس ہیں جو جسم معانی کے لئے تراشے گئے ہیں۔ یا
 یوں کہو کہ یہ اجسام و اجساد ہیں جن کی روح وہی معنی و مفہوم ہیں۔ جس طرح
 جسد بے روح پر انسان کا اطلاق اگر کیا جائے گا تو مجازی حیثیت سے کیا
 جائے گا۔ اسی طرح صرف حروف و نقوش پر اگر کتاب کا اطلاق ہوگا تو
 مجازاً ہوگا۔ ورنہ کتاب حقیقی وہی معنی و مفہوم یا روح ہے۔ جب حقیقت
 کتاب آپ پر آشکارا ہوگئی تو یہ عالم من حیث المجموع کوئی شک نہیں کہ کتاب
 ہے جس کے ذرے ذرے سے نشانے قدرت آشکارا ہے۔ ایک ایک
 پھول پتی سانح کی غرض کا اظہار کر رہی ہے۔ اور یہ تمام ذرات عالم۔ تمام
 گلہائے رنگین۔ بحیثیت اجتماعی اس کتاب کے ورق اس کے حروف اور
 اور اس کے نقوش و خطوط ہیں۔ جس طرح کتاب کے الفاظ باوجود اختلاف
 صورت مل جل کر اصل موضوع کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ یہی کیفیت
 اجزائے عالم کی خیال فرمائے۔ اس مقام پر پتھر آپ کو مزید غور اب یہ
 کرنا پڑے گا کہ وہ اس عالم کی حیثیت معنوی جسے حقیقی طور پر کتاب کہہ سکتے
 ہیں کیا ہے؟ یا یہ کہنے کہ اس عالم کی جو بمنزلہ جسد و جسم ہے روح کیا شے
 ہے؟ پھر اسی روح اور اسی معنویت و حقیقت کو ہم کتاب اللہ کہیں گے۔ اور
 اسی روح معنویت و حقیقت کو ہم اس کتاب کے ایک ایک نقش و
 و حرف میں جاری و ساری دیکھیں گے۔ بشرطیکہ حجاب و سواں قلب پر
 حاوی نہ ہوں۔

اس تحقیق روح عالم کے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ عالم میں ایک کامل کا وجود ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ہر آن میں بلکہ جب آن و انیات و زمان و زانیات کا وجود تھا سو وقت بھی اس کا وجود نظر آئے گا۔ یہ ضرورت ہم اسی واسطے تسلیم کرتے ہیں کہ مجموعہ عالم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہر شے اپنے اپنے مقام پر کامل ہے۔ لیکن جب ان اشیاء کا تقابل کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے مقابلہ میں یہ ضرور ناقص ہیں۔ جیسا کہ کسی عاقل بصیر سے مخفی نہیں۔ جب یہ سب ایک دوسرے کے مقابل میں آکر ناقص ٹھہرتی ہیں تو یہ بھی ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ ناقص کا مجموعہ بھی ناقص ہوا کرتا ہے۔ اور جب تمام مجموعہ عالم ناقص ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ نقص مصنوع نقص صانع پر دلالت کیا کرتا ہے۔ اس میں بھی کسی عاقل کو کلام نہیں لہذا معلوم ہوا کہ عالم میں ایک کامل کا وجود عقلاً ضروری ہے تاکہ ذات احدیت میں نقص لازم نہ آئے۔ اب خیال کرو کہ اس کامل کو عالم سے وہی نسبت ہے جو روح کو بدن سے جس طرح بغیر روح کے بدن بیکار اور ناقص ہے اسی طرح بغیر کامل کے یہ عالم ناقص اور بیکار ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ بدن کی پیدائش نہیں ہے۔ مگر روح کے لئے۔ اسی طرح عالم کی پیدائش نہیں ہے مگر اسی کامل کی خاطر۔

واضح ہو کہ وجود بحیثیت غرض و غایات دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وجود شے لغیرہ دوسرے وجود شے لذاتہ آخر الذکر کے لئے جو تفصیل ہے وہ وجود شے لغیرہ کے لئے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو ایک مقدمہ کے مانند ہوتا ہے دوسرے کے لئے۔ مثال میں اسی بدن کو لو۔ اس کا وجود ہرگز لذاتہ نہیں ہے بلکہ یہ روح کے قیام کی غرض سے بنایا گیا ہے اور جو کچھ اس کی تربیت عمل میں آتی ہے وہ صرف روح کی خاطر۔ اسی طرح مقصد و خلقت عالم سے وہی ہے جو کامل ہے۔ اسی لئے یہ ہی کامل علت پیدائش اشیاء ہے نہ کہ خود اشیاء لان المراد من الاشیاء غایاتھا اور یہ مضمون حدیث مشہور و معروف لولان لما خلقت الافلاك سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے۔

ان دلائل ایمانیہ یقینیہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کامل کو اس عالم سے وہی تعلق ہے جو روح کو بدن سے۔ تو اب ہمیں یہ کہہ دینے میں کوئی باک نہیں کہ روح عالم وہی ہے۔ یہاں تک تو فقہار رنگ مجاز۔ لیکن جب حقیقت کی آنکھ کھول کر دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہر ایک شے سے اسی روح کامل و اکمل یا روح اعظم کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ عجب نہیں کہ معیت قیومیہ اسی سے عبارت ہو اس لئے

کہ ذات واجب الوجود کو ممکن و حادث سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسی ذات کے واسطے سے جو وجوب و حدوث دونوں شان رکھتی ہو۔

تا جمیع امکان و وجوب نہ نوشتند۔
 مور و متعین نہ شہ اطلاق اعم را
 تقدیر نشانیہ بہ یک ناکہ دو محل
 سلمائے حدوث تو لیلانے قدم را
 ہم حادث ہیں پس ہم سے جس معیت قیومیہ کا تعلق ہو گا اس میں حدوث ذاتی کی شان ضرور پائی جانی چاہئے۔ ”فہی لمعیتہ القیومیۃ الواحدیۃ والکلمۃ الہیۃ قامت بہا السموات والارض والقوۃ الہیۃ الیہا فی عظمیۃ القدر السموات وبقوتک الہیۃ تمسک بہا السماء ان تقم علی الارض الا بذنک وتمسک السموات والارض ان تزولا“ یہی معیت قیومیہ واحدیہ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے سبب سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہی وہ قوت ہے کہ دعائے سمات میں جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الہی اس قوت کا واسطہ جس کے سبب سے تو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اور اگر کوئی تیرے اذن سے گرے اور اسی قوت کے ساتھ تو زمین و آسمان کو زائل ہونے اور اپنے مرکز سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے۔“

پس یہ معیت قیومیہ جو ہمارے ساتھ ہے ہمیں فنا سے روکے ہوئے ہے وہ معیت قیومیہ واحدیہ ہے جو مقام منظریت کاملہ تامہ ہے اور وہ معیت قیومیہ جو معیت قیومیہ احدیت کہلاتی ہے اس کا تعلق اپنے منظر کامل سے ہے۔

غرض یہی روح اکمل و اتم و اعظم ارواح جزئیہ عالم سے وہی تعلق رکھتی ہے جو عام روہیں بدوں سے۔ پس فی الحقیقت روح عالم ہی ہے اور منشائے خالق کا بطور بطور اتم اسی سے ہوتا ہے عبد اللہ بنا عرف اللہ بنا۔

قال بعض المحققین۔ لما شابه العالم الانسان فی ترکیبہ من مادہ وجسد مع انہ اکبر صورۃ قیل فیہ انہ الانسان الکبیر ولكن انما یصم هذا القول و یصدق بوجہ الانسان العالم فیہ اذ لو لم یکن موجودا فیہ کان کجسد ملقی لا یمام فیہ الا مجازا و کما یقال للعالم الانسان اکبیر کذا لک یقال للانسان العالم اصغیر و کل من هذین القولین انما یصم بحسب الصوۃ لا بحسب احدیہما و تفضیل الآخر و اما بحسب المرتبۃ فالعالم الکبیر اذ للخلیفۃ الصغیر

والانسان الكامل هو العالم الكبير اذ الخليفة الاستعلاء على المستخلف عليه۔ ایک محقق کا قول ہے کہ عالم کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح انسان روح و جسد سے مرکب ہے اسی طرح عالم بھی اور اندرون صورت ظاہری چونکہ عالم بڑا ہے اسی لئے اسے انسان کبیر کہا گیا ہے لیکن یہ قول کہ معنی عالم کا انسان کبیر ہونا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ انسان کامل کا وجود اس میں پایا جائے اس لئے کہ اگر اس کا وجود نہ ہوگا تو وہ اس جسد کی مانند ہوگا۔ جس میں روح نہ ہو اور کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا اطلاق اس جسم پر جس میں روح نہ ہو مجازی حقیقت سے ہوگا پھر جس طرح کہ عالم کو انسان کبیر کہا جاتا ہے اسی طرح انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے اور یہ دونوں قول بحسب صورت ظاہری صحیح ہیں۔ کہ ایک مجمل ہے ایک مفصل۔ لیکن بلحاظ مرتبہ و منزلت عالم جو ہے وہ انسان صغیر ہے اور انسان کامل جو ہے وہ عالم کبیر ہے۔ اس لئے کہ یہی انسان کامل خلیفہ خدا ہے اور خلیفہ خدا کیلئے رفعت مرتبت و منزلت اس مخلوق پر ضروری ہے چیرا ہی خلیفہ بنا یا گیا ہو اب تو یہ امر اچھی طرح روشن اور میرہن ہو گیا کہ انسان کامل ہی اس عالم کی روح ہے اور نشانے خالق اسی سے بطور کمال و تمام ظاہر ہوتا ہے لہذا اب ہم بلا شک و شبہ کہتے ہیں کہ وہی واقعاً کتاب اللہ الناطق ہے اور وہی حقیقی مرجع ہے ذلك الكتاب لا ريب فيه الا ان يمشوا على اصبعهم مطلق ہے اور وہی کتاب اللہ الناطق ہے۔ فان الامام هو كتاب الله الناطق وهذا هو مراد كل من اراد الخير والسداد واما من ابتغى الفساد واطمأنت العناد فان ربك لبالمرصاد

مشہور واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں جب ازراہ فریب نیزوں پر قرآن بلند کئے گئے تو امام مطلق اور کتاب اللہ الناطق نے فرمایا واضربوهم ولو على مصاحفهم ضروران پر تلواریں برساؤ اگرچہ ان کے مصحفوں کو صدمہ پہنچے یہ قرآن اگر واقعی قرآن ہیں بھی، تو گونگے قرآن ہیں اور میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہوں

ہم اس دعوے کا ثبوت دوسرے طریق سے شروع کرتے ہیں تاکہ مومنین عارفین کے قلوب صافیہ میں اور نورانیت پیدا ہو۔ سنئے کسی قائل تو حید کو شک نہیں کہ ذرے ذرے

سے شانِ خداوندی اور اس کے کمالات آشکار و ہویدا ہیں اس حقیقت پر نظر کرتے ہوئے ایک ایک ذرہ کتابِ خدا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ امر نظر انداز نہ ہوگا کہ جس شے کا تاگد زیادہ ہے اسی قدر اس میں کتاب کا تاگد بھی زیادہ ہوگا۔

یعنی جو شے جس منزلت میں ہے اسی منزلت کے لحاظ سے وہ کتابِ خدا ہوگی یعنی ناقص ہے تو ناقص اور کامل ہے تو کامل۔ جب یہ امر سبرہن ہو چکا تو موجوداتِ عالم میں انسان ایک عجیب و غریب ہستی ہے لہذا خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس پر صریحاً دال ہے تو اب دوسری چیزوں کے مقابلہ میں انسان کو سب سے بڑی خدا کی کتاب کہیں گے۔ قال کتاب اللہ الناطق

أَتَزَعُمُ أَنَّكَ جَرْمٌ صَغِيرٌ   وَفِيكَ التَّطَوُّى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ
وانت الكتاب المبين الذی   باحر به يظهر المضمون

جو استدلال ہم ان کلمات مقدسہ سے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن ہم ایک نکتہ لطیف کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے قلوب عارفین میں ایک برق چمک اٹھے اور یہ وہ تجلی ہو جس کی حرارت تا ابد کم نہ ہو بلکہ ہمیشہ ترقی ہی کرتی رہے۔

اسی مضمون میں ابھی ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ عالم کبیر و اکبر نے حقیقت انسانِ کامل ہے اور امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو جھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تجھ میں عالم اکبر موجود ہے۔ اب عالم اکبر کے معنی ہم نے انسانِ کامل کے لئے ہیں۔ تو اب مفہوم یہ ہوگا۔ اے انسان تجھ میں عالم اکبر اور انسانِ کامل کا وجود ہی پھر اس سے کیا مراد ہوگی۔ اس سے مراد ہوگی وہی معیتِ قیومیہ جب کا تعلق سب سے ہے اور وہی حقیقت عقلانیہ محمدیہ و علویہ جو ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ اب دیکھو آیہ قرآنیہ کو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمِ۔

یہ رسول جو تمہاری نگاہوں میں جلوہ گر ہے تمہارے نفوس میں سے ظاہر ہوا ہے تمہاری مشکلات اسے ناگوار گزرتی ہیں۔ وہ تمہارا مشکل کشا ہے وہ تمہاری گرہ کشائیوں پر حریص ہے

اور مومنین کے لئے وہ رؤف و رحیم ہے۔

خوب یاد رکھو کہ کسی کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے اس درجہ پر آمادہ ہونا کہ حریص کا خطاب مل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر اس وقت کہ کسی سے خاص تعلق خاطر ہو۔ یہ ایک مشاہدہ و محسوس ہے۔ یہی تعلق ہے خاتم الانبیاء کو مخلوقات عالم سے اور اسی تعلق کی بنا پر ہدایت کاملہ کی شان اس طرح ظاہر ہوئی جس کا منظر اور کس نظر نہیں آتا اور یہی شان ظاہر ہوئی اس کی آل اطہار سے۔ غرض یہ نفوس سے رسول کا آنا بتا رہا ہے کہ آفتاب حقیقت محمدیہ کا طلوع ہر ایک نفس سے ہو رہا ہے اور اسی شے کا نام ہے معیت قیومیہ واحدیہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔

اب دیکھئے دوسرے شعر کے مفہوم کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو وہ کتاب مبین ہے جس کے حروف سے چھپی ہوئی شے آشکار ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت نے اس شعر میں انسان کو کتاب مبین سے تعبیر کیا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ دیگر اشیا عالم میں انسان کتاب مبین ہے اور اسی میں وہ صفت ناطقیت ہے جو اسے دیگر حیوانوں سے ممتاز کر دیتی ہے اب انسانوں میں بھی جو فرق مراتب ہے وہ ظاہر ہے اور سرتاج انسانیت بلکہ روح عالم ہے۔ انسان کامل تو وہ بدرجہ اولیٰ خدا کی کتاب ناطق اور کتاب مبین ہوگا اور یہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر شے کا احصائے ہوئے ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے آیہ ہدایہ کل شیء احصینا فی امام مبین۔

حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ شخص اٹھ اٹھ اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے کیا مراد تو ریت ہے۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا انجیل مراد ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں۔ اتنا اس کیا تو کیا اس سے قرآن کی طرف اشارہ ہے فرمایا نہیں۔ اسی اثنا میں امیر المومنین تشریف لے آئے۔ رسول اللہ نے آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہے اور یہی وہ امام ہے جس میں خداوند عالم نے ہر ایک شے کے علم کا احصاء کر دیا ہے۔

یہی وہ ذات مقدس ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ماضی طنائے الکتاب من شیء ہم نے کتاب جامع میں کسی قسم کی کمی نہیں کی۔ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب تبیاناً لکل شیء۔ ہم نے تیری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر شے

کے لئے بیان روشن ہے۔

بجہ اللہ اس بیان روشن سے واضح ہو گیا ہے کہ وجود امام فی الحقیقت کتاب ناطق ہی ہے یعنی صفت ناطقیت انسان کو عام حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے اور یہی صفت نطق انسان کامل کو اور انسانوں سے علیحدہ کرتی ہے۔ یعنی انسان حیوان ناطق اور یہ ذات لاہوتی صفات انسانی اہل عقل پر روشن ہے کہ شان نطق کامل یہ ہے کہ اس میں کسی حیثیت سے بھی صمت کی شان نہ پیدا ہو اور یہ بات پیدا ہونہیں سکتی مگر اس میں جس کے کل علوم من اللہ ہوں۔ اسی کا نام علم لدنی ہے۔ پس ایسا ہی عالم فی الحقیقت ناطق کہلا سکتا ہو۔ یہی حجت خدا ہے اور اس کی ایک شناخت اور ایک زبردست شناخت یہی ہے۔ الحجۃ من لا یقول لا ادعی۔ حجۃ خدا ہے جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ پس فی الحقیقت یہی ناطق کامل ہے یہی امام برحق ہے اور اسی کی ذات ہے جو کتاب اللہ الناطق کہلا سکتی ہے۔

ہم نے اپنے دعوے کا ثبوت اپنے خیال کے موافق اچھی طرح پیش کر دیا ہے۔ اب اگر کسیکو شبہ در پیش آئے تو اس کے اطمینان کے لئے پھر اس بحث پر قلم اٹھایا جاسکتا ہے گو ابھی بہت سے جنایاں مزایا کلام میں باقی رہ گئے ہیں مگر تفہیم عام کے واسطے سروسرست اتنا ہی کافی ہو
الامام هو المتقدم في الوجود۔ واضح ہو کہ سطور گزشتہ میں بتا دیا گیا ہے کہ امام فی الحقیقت روح عالم ہے۔ عالم کا وجود وغیرہ ہے۔ کیونکہ وہ ایک جسد کی مانند ہے اور امام یا انسان کامل کا وجود لذاتہ۔ اب وہ وجود لذاتہ ہوتا ہے عقلاً مستقیم ہے وجود وغیرہ پر۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ کمالات خداوندی کا آئینہ ہوتا ہے امام۔ اور شان جلال و جمال الہی اسی سے نظر آتی ہے اور اسی آئینہ میں ہم شئون احدیت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ فیض خداوندی جو کچھ مخلوقات تک پہنچتا ہے وہ اسی ذات سے پہنچتا ہے کیونکہ عالم فعلی جسمانی ظلمانی میں ذات بسیط و مجرد مطلق سے بلا واسطہ فیض حاصل کرنے کی قابلیت مفقود ہے۔ لان ارتباط الحادث بالقدیم بلا واسطہ محال۔ جب یہ معلوم ہو گا کہ عالم من حیث الجمع والتفریق ذات احدیت کا فیض ہے اور یہ فیض نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ ذریعہ نہ ہو جو اس فیض کو پہنچا سکے۔
آیہ مبارکہ وابتغوا الیہا الوسیلۃ صاف راز کو کھول رہی ہے۔

حکمائے قدیم کا مشہور مسلک ہے کہ مبدع حقیقی سے پہلے پہل عقل اول کا صدور ہوا اس دعویٰ کے متعلق جو دلائل انھوں نے بیان کئے ہیں ہمیں ان سے بحث نہیں مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے۔

از خاک سر رگدز کوئے شما بود ہر نافہ کہ در دست نسیم سحر افتاد

اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حکمائے مادیین زمانہ حال بھی کوئی اول شمس کو بیان کرتے ہیں۔ گو ان کا مطلب اسی شمس محسوس سے ہے اور ہم تفسیر قول ہمالا یرضیٰ تائلہ کے مرکب نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ انسان تہری طور پر صادر اول ایک ہی تسلیم کرنا ہے۔ اور باقی کائنات اسی کے سبب سے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ جذبہ فطری فی الحقیقت راجع ہے۔ اسی امر کی طرف جس کی جانب ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ واقعی فیض واجب کو حاصل کرنے کے لئے ضرور ایک واسطہ کی ضرورت ہے جو ذو جہتین ہو۔ اسکی محسوس مثال یہ ہے کہ سورج ایک مادی اور محسوس شے ہے لیکن شدت نورانیت کے سبب سے ہماری آنکھیں اس پر جم ہی نہیں سکتیں یہ ناقابلیت ہماری طرف سے ہے سورج کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اسی سورج کے کمالات جب آئینہ قرین جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہم اسو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اسی محسوس مثال کو معقولات میں لے جاؤ تو معلوم ہو گا کہ شمس احدیت کے انوار جلال و جمال کا نظارہ ہم نہیں کر سکتے۔ مگر ایک ایسے آئینہ میں جو ان انوار کو ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ اب عقل حکم کرتی ہے کہ یہ آئینہ سب سے مقدم ہونا چاہئے۔ یا یوں کہو کہ وہ وجود ذریعہ نشرفیض فیاض مطلق ہے اس کا وجود سب سے پہلے ہونا عقلاً ضروری ہے اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ لفظ "امام" خود ہی اپنے معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ امام کے معنی یا تو یہ ہو کہ امام اس وجود کو کہتے ہیں جس کی طرف سب رجوع کریں گویا وہ سب کا مرجع ہو۔ اس حالت میں بھی مرجع کا وجود عقلاً مقدم ہونا ضروری ہے اور یا بمعنی پیشوا فی الحقیقت یہ بھی مفہوم اول ہی ہے جو بتغیر الفاظ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس لفظ کے معنی پر نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیشوا اے مطلق وہ ہے جو ہر حیثیت سے پیشوا ہو۔ کیا بلحاظ وجود کیا بلحاظ علم وغیرہ۔

اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھئے کہ لفظ امام جنس ہے جس کے ماتحت انواع متعدد وہ ہیں اور لفظ امام ان سب پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً موجودہ زمانے کی اصطلاح میں پیش نماز کو بھی امام کہتے ہیں اور جو کسی فن میں مہارت تامہ رکھتا ہو وہ بھی اس فن کا امام کہلاتا ہے۔ اہل اسلام نے شانِ وقت کو بھی امام کہہ کر پکارا ہے۔ پیشوایان مذاہب کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ لہذا اس جنسیت پر نظر کرتے ہوئے امامت مطلقہ متحقق نہیں ہو سکتی۔ جب تک کوئی فصل میسر بیان نہ کی جائے اور وہی تعریف حد تام کہلاتی ہے جو جنس قریب اور فصل قریب سے مرکب ہو اور فصل قریب یہی ہے کہ ذات شے میں داخل ہو اور عوارضات سے نہ ہو۔ اب وہ شے جو ذات امام میں داخل ہو جس کی بنا پر ہم اسے امام مطلق سمجھ سکیں نہیں ہو گئے تقدم فی الوجود والعلم والقدرة والحکم اور اسی سے ہم امام مطلق کو شناخت کر سکتے ہیں۔

قال بعض المحققین انا نقول فی تعریف الامامة و بیان جنسها و فصولها الامامة ریاسة عامة یقتضی فصولا اربعة التقدم والعلم والقدرة والحکم و اذا انتقصت هذه الفصول انتقص الجنس فلا تعریف اذا فلا معرفة فلا ریاسة عامة فلا امامة وھی ریاسة عامة

ایک محقق کا قول ہے۔ اب ہم تعریف امامت اور اسکی جنس و فصول کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ ہے جو فصول اربعہ کی مقتضی ہے اور وہ فصول اربعہ یہ ہیں۔ تقدم فی الوجود۔ علم۔ قدرت۔ حکم اور اگر یہ فصول ناقص ہوئیں تو جنس بھی ناقص ہو جائیگی۔ اس حالت میں تعریف بھی نہ رہے گی۔ اور جب تعریف ہی نہیں تو اسکی معرفت نہ ہوئی اس صورت میں ریاست عامہ بھی متحقق نہ ہوگی جب نہ ہوگی تو امامت بھی نہ رہیگی۔ حالانکہ امامت ریاست عامہ پس اس مقام سے ظاہر ہوا کہ امام کے لئے تقدم وجود ضروری ہے اور یہی تقدم وجود اثبات ریاست عامہ کا حقہ کر سکتا ہے۔ پس امام مطلق وہی ہے جو خلق سے سب سے مقدم ہو اور اسی فصل سے محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم کی ریاست عامہ کارا ز کھلتا ہے۔ اور رسول اللہ نے جو بار بار فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ اول ما خلق اللہ سوتی آخری کیوں؟ کیا محض اس لئے کہ سن لو اور خوش ہو جاؤ۔ بلکہ اس ارشاد میں حقائق پوشیدہ ہیں عبارت پرستوں

سے بحث نہیں۔ مگر وہ لوگ جو معانی اور روح معانی تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس تقدم کا اعلان فرما کر ثابت کر دیا ہے کہ پیشوائی مطلقہ ہمارے ہی لئے ہو نہ کہ غیر کے واسطے اور یہی وہ امامت مطلقہ ہے جس کا وجود کل مخلوق سے پہلے تھا اور مبدی حقیقی سے جو شے پہلے پہل صادر ہوئی۔ انھیں اللہ کا وجود مقدس تھا اور اس بارے میں روایات و اخبار اس کثرت سے وارد ہوئے ہیں جن کا ہرگز انکار ہو نہیں سکتا۔ اور مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن ان احادیث سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں معاند اور منکر محض کا کسی کے پاس علاج نہیں۔ اس سے خطاب ہی بیکار ہے۔

جب تقدم نے الوجود امام کے لئے ثابت ہو چکا تو اب غور کرو کہ امام کو اپنے مامومین کی ضروریات کا علم ہونا ضروری ہے۔ واللہ امامت امامت ہی نہیں بلکہ یہ ایک تسخیر ہے۔ اور ہم ان عقول پر سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں جو امام کے لئے جہل تجویز کریں اور جاہل ہونا قاصد امامت نہ سمجھیں

ہم بیان کر چکے ہیں کہ امامت ایک ریاست عامہ ہے اور ریاست عامہ یہ ہے کہ کوئی شے بھی اس کے حلقے سے باہر نہ ہو۔ چند روز کی حکومت جبر یہ کا نام ریاست عامہ رکھنا۔ انھیں عقول کا کام ہو سکتا ہے جو امام کو جاہل تجویز کیا کرتی ہیں۔ باقی ایک وسیع الخیال شخص تو ریاست عامہ کے مفہوم کو اسی بلندی پر دیکھیں گے کہ اسے ہونا چاہئے۔ پس جب ریاست عامہ یہ ہے کہ عرش سے فرش تک کوئی شے اس ریاست سے باہر نہ ہو یعنی وہ کل مخلوق کا مرجع ہو تو اب ضروری ہے کہ اس تمام مخلوقات کے نہ صرف وجود کا اسے علم ہو بلکہ انکی ضروریات سے بھی باخبر ہو اور کسی قسم کی مخلوق ہو۔ اور اس سے کسی قسم کا سوال کرے مگر وہ اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ لا ادری۔ میں نہیں جانتا۔ اس لئے کہ اس حالت میں امام یقیناً نہیں رہ سکتا کیونکہ جہل، منافی امامت ہے۔ یقیناً و قطعاً اب سوچو تو سہی کہ اس کا علم کس قدر وسیع ہوگا وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی انتہا کسی مخلوق کے تصور میں بھی نہیں سما سکتی۔ فان البحر لا ینزف و سر الغیب لا یعرف و کلمۃ اللہ لا توصف سمندر کبھی ختم نہیں ہو سکتا سر غیب کی معرفت کما حقہ حاصل ہو نہیں سکتی اور کلمۃ اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔

پھر یہ علم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا باکشتاب حاصل ہونا محالات عقلیہ میں سے ہے
لہذا ضروری ہے کہ یہ علم براہ راست علیم مطلق کی بارگاہ سے اس پر نازل ہو گیا اس کی فطرت
میں یہ علم داخل ہو۔ یہی علم علم لدنی ہے مگر علی وجہ الکمال جس میں کسی قسم کی کمی نہیں مافوظنا
فی الكتاب من شیئی وکل احصینا^{شیء} فی امام مہدیین یہ دونوں آیت مقدسہ اس منزلت علیہ کی طرف
بخوبی اشارہ کر رہی ہیں۔

اب اگر تقدم حاصل ہو اور علم نہ ہو تو ایسی حالت میں تقدم بیکار چیز ہے۔ اس سے کوئی
فائدہ نہیں۔ لہذا امام کے لئے عقلاً ضروری ہے کہ وہ علوم احادیث کا جذب کر لیا ہو۔ اب
اگر تقدم وجودی بھی رکھتا ہے لیکن قدرت اُسے حاصل نہیں ہے تو بھی یہ دونوں چیزیں بیکار
ہیں۔ واضح ہو کہ جس ذات کے لئے صفات عین ذات ہیں وہاں قدرت عین علم ہے اور علم عین
قدرت۔ برخلاف اس کے جہاں یہ صفات زائد بر ذات ہیں وہاں ایسا نہیں ہے کہ علم عین قدرت
اور قدرت عین علم۔ علم و قدرت وہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور جس طرح بغیر قدرت کے
تقدم اور علم بیکار ہیں اسی طرح بغیر حکم کے قدرت بیکار ہے۔ فالامامۃ ہی سہی عامۃ
والامام هو المتقدم العالم الحاکم المتصرف علی الاطلاق۔

اب ہم دوسری حیثیت سے اس مسئلہ کو لیتے ہیں کہ صفات کمالیہ خداوندی رجوع کرتے
ہیں اصول اربعہ کمالات کی طرف یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مبدء
نیاض کی طرف سے تمام مخلوق کو تقسیم ہوئیں ہیں اور ہر مخلوق کو بقدر استعداد ان کمالات میں سے
حصہ ملا ہے۔ اب وہ ذات کہ جس کے ذریعہ سے یہ کمالات تقسیم ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس کا
وجود سب سے پہلے ہو اور اسے باعتبار واسطہ ہونے کے چونکہ اس کی استعداد سب سے
قوی ہے کہ اس سے فوق اور کسی کی استعداد متصور نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ کمالات
بوجہ اتم اسے حاصل ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ صاحب امامت مطلقہ امام فی الوجود ہوتا
ہے۔ امام فی الحیات ہوتا ہے۔ امام فی العلم ہوتا ہے۔ امام فی القدرت ہوتا ہے۔ امام فی الارادۃ
ہوتا ہے۔ فہذاہ الرایاستہ العامۃ ہی الخلقۃ لا غیر وھذا الامام هو خلیفۃ
اللہ فی العالمین۔ یہ حیثیت معنوی جو ہم نے دکھائی ہے اور یہ مقام منہریت جس کی طرف

ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس مقام میں خلافت و امامت کی حدیں باہم ملی ہوئی ہیں۔ مگر
 فی الحقیقت یہ تمام مناصب مجبشیت منظریت رجوع کرتے ہیں خلافت عظمیٰ الہیہ کی جانب یعنی
 ایسا وجود مقدس خدا کا قائم مقام ہوا کرتا ہے۔ فالامام ہو خلیفۃ اللہ و ہوالانسان
 الکامل ولہ الاولیۃ والآخریۃ والظاہریۃ والباطنیۃ والعبودیۃ والربوبیۃ
 اما الاولیۃ فظاہرہما اسلفنا والیہ الاشارة بقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اول
 ما خلق اللہ نوری اوروحی مع انہ اول بالقصد والرتبۃ ایضاً واما الاخریۃ
 فلا تہ اخر صرا تب الوجود فی سلسلۃ العود و اخر ما ینظر من الموجودات فی الخارج
 واما الظاہریۃ فبالجسم والخلق واما الباطنیۃ فبالروح والامر واما العبودیۃ فبال
 الحاجۃ والحدوث والمربوبیۃ واحتمال التکالیف والاذی واما الربوبیۃ
 فللتربیۃ لافراد العالم کلہا بالخلۃ الالہیۃ والنشأۃ الروحانیۃ فانہ یاخذ
 من جمۃ الروحانیۃ عن اللہ سبحانہ ما یطلبہ السر عسایا
 ویبلغہ مجہۃ الجسمانیۃ الیہم وبہاتین الجہتین یم امر خلافتہ کما قال سبحانہ ولو
 جعلناہ ملکاً لجعلناہ راجلاً وللبنا علیہم ما یلبسون لیجالتکم فیدلغکم امری
 ولكل من افراد الانسان نصیب من ہذا الخلافتہ کاملہً کان او ناقصاً بقدر
 حصۃ انسانیتہ کما قال اللہ تعالیٰ ہوالذی جعلکم خلائف فی الارض مخاطباً
 لكل فاکل مظاہر جلال ذاتہ وجمال صفاتہ فی مراۃ اخلاقہم الربانیۃ حیث
 تجلی لہم فی قلوبہم الزکیۃ والناقصون ینظرون جمال صنائعہ وکمال بدائعہ
 فی مراۃ حرفہم وصنائعہم حیث استخلفہم فی کثیر من الاشیاء وابرزہ فی ایدیہم
 کالجزۃ والخیاطۃ والبناء بعد ان خلفہم بالاستقلال

عالمان مراۃ آگاہی حق

پادشاہان منظر شاہی حق

عشق ایشان عکس مطلوبی او

خبر و آئینہ خوبی او

ومن خلافتہم تدبیر کل منہم ما یتعلق بہ من الامور کتدبیر السلطان
 للملک وصاحب المنزل لمنزلہ وادناہ تدبیر الشخص لبداۃ والخلۃ العظمیٰ

للكامل وقد ورد كل كلمه من ارج و كل كلمه مسئولى عن ر عليته

پس امام نے الحقیقت خلیفہ اللہ ہے وہ اول بھی ہے آخر بھی۔ ظاہر بھی ہے باطن بھی۔ اسی کے لئے ہے عبودیت و ربوبیت۔ اب رہی اولیت اس کی طرف اشارہ ہو چکا اور اس کی طرف حضرت سولہ صلی اللہ علیہ والہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو یا میری روح کو پیدا کیا۔ ہاں یہ اولیت بالقصد ہے اور اس کے رتبے اور منزلت کے لحاظ سے بھی رہی آخریت وہ اس لئے ہے کہ امام یا خلیفہ اللہ یا انسان کامل سلسلہ موعود میں سب کے بعد ہے یا یوں کہو کہ موجودات میں سب سے آخر اس کا ظہور ہوا ہے۔ اور ظاہریت بلحاظ جسم و عالم خلق ہے اور باطنیت روح اور امر کے لحاظ سے۔ اب عبودیت اس کے واسطے یوں مسلم ہے کہ وہ بالذات محتاج ہے۔ حادث ہے۔ مربوط ہے۔ تکالیف و ذلتیں اس پر وارد ہوتی ہیں۔ لیکن ربوبیت اس لئے کہ وہ کل افراد عالم کی تربیت کرتا ہے۔ خلافت الہیہ اور نشاۃ روحانیہ کے لحاظ سے پس وہ از جہت روحانیت مطلوبات رعایا کو خداوند عالم سے اخذ کرتا ہے اور از راہ جسمانیت ان کی طرف پہنچاتا ہے۔ انہیں دونوں جہتوں کے سبب سے امر خلافت انجام کو پہنچتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ اگر ہم اس (رسول) کو فرشتہ خلق کرتے تو بھی ہم اسے مرد ہی خلق کرتے اور اسے وہی لباس (انسانیت) پہناتے جو یہ پہنے ہوئے ہیں۔ تاکہ وہ تمہارا ہم جنس ہو۔ اور ہمارا حکم تمہیں پہنچا دے اور افراد انسانیت میں سے ہر ایک فرد کے لئے خواہ وہ کامل ہو یا ناقص۔ اس خلافت کا حصہ اس کی انسانیت کی مقدار کی موافق مقرر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ خدا نے تم سب کو خلیفہ قرار دیا۔ یہ خطاب سب سے ہے۔ اور سب کے سب اپنے اخلاق ربانیہ کے آئینہ میں جلال ذات و جمال صفات کی مظہر ہیں اور انھیں اخلاق پر نظر کرتے ہوئے قلوب مصطفیٰ میں اس کو تجلی نظر آتی ہے اور جو ناقص ہیں وہ اس کے جمال صنایع و کمال بدائع کا اپنے پیشوں اور اپنی اپنی صنعتوں کے آئینوں میں انظار کرتے ہیں۔ بایں حیثیت کہ خداوند عالم نے انھیں بہت سی اشیاء میں خلیفہ بنایا ہے اور ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے ظاہر کیا ہے جیسے کہ قصابی خیاطی۔ معماری وغیرہ۔ پس یہ مظاہر تو ہیں لیکن مظاہر ناقصہ ان کی خلافت کا راز اس طرح معلوم کرو کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے امور متعلقہ کی تدبیر میں مصروف ہے۔ جیسا کہ بادشاہ اپنے ملک کی تدبیر میں مشغول ہے اور صاحب خانہ اپنے گھر کے انتظام کی درستی میں اور ادنانے تدبیر یہ ہے کہ

انسان اپنے بدن کی تدبیر میں محو ہے۔ لیکن خلافت عظمیٰ الہیہ وہ انسان کامل کے لئے ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تم سب کے سب اپنی رعایا پر نگہبان ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کی نسبت سوال کیا جائے گا۔

اس تقریر سے خلافت الہیہ کا راز کھلتا ہے۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا کس وجود مقدس کو کہتے ہیں۔ یہی وہ خلافت ہے جو ابداً باؤتک باقی ہے۔ ولقد وصلنا لهم القول لعلمهم ببتناکرون یہی وہ خلیفہ علی الاطلاق ہے جس کی حکومت جملہ سوسے اللہ پر جاری ہے اور کوئی شے اس کے دائرہ اطاعت سے باہر نہیں۔ وہی مرکز عالم ہے۔ یہی وہ آفتاب عالم تاب ہے جس کے وجود سے ہزار ہا نظام شمسی وابستہ ہیں۔ یہی شمس اشمس عالم ایجاد ہے اسی حکومت مطلقہ کا نام ولایت مطلقہ ہے۔ یہ حاصل نہیں مگر محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کو۔

باقی تمام نبوتیں رسالتیں اور ولایتیں اسی ولایت مطلقہ کے ماتحت ہیں انما ولیکم اللہ ورسوله والذین امنوا الخ یہی وہ خلیفہ برحق انسان کامل ہے جس کے وجود سے تمام عوالم کا وجود وابستہ ہے۔ طبقات زمین و آسمان اسی کے ماتحت حکم گردش کر رہے ہیں۔

الحمد لله الذي جعل الانسان الكامل معلم الملك وادار بافئساره طبقات لفلک کوئی شے اس کی اطاعت سے باہر نہیں۔ اس لئے کہ فیض ربوبیت اسی کی ذات سے پہنچ رہا ہے اور تمام مخلوقات کا مرجع یہی ہے۔

يا ايها الانسان انك كادح الے ربك كدحاً فله قيه۔ اے انسان تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں سخت کوشاں ہے تو ضرور اس سے ملائی ہو گا۔ یہ کوشش ایک طبعی کوشش ہے بغیر اس کے مقرر نہیں۔

ايا ب الخلق اليكم وحسابهم عليكم

مخلوق کی بازگشت راے اہل بیت محمد تمہاری ہی طرف ہے اور ان کا حساب تمہارے ہی اوپر ہے تمہیں ان کے محاسب ہو۔ اس اطاعت کا راز اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو ویدہ بصیرت کھولو۔ اور دیکھو۔ ان الله جعل الارض لوجود الانسان الكامل بمنزله امام مجتمع عند الخلافة من البسائط والمركبات والكائنات العنصرية والامثار السماوية وقبائل

من الملائكة وجنود مجندة من عالم الغيب ليعدل باجتماعها احوالها وجعل
 ضوء الشمس ونور القمر ساجدين على بابها والليل والنهار دابئين بها طالعين
 على ساحتها واطرافها وكذلك جعل الماء والهواء عاكفين على سطحها دائرين
 حولها وكذلك جعل الكواكب من جهة وقوع اشعتها بمنزلة من يهوى براسه الى
 التخت للسجود وكذلك النباتات بحسب وضعها الطبيعي الا تنكاسي بمنزلة من يضع
 راسه على البساط للسجود والنجم والشجر يسجدان وكذلك حال الحيوانات في
 انكبابها على الارض وخضوعها وكل ذلك لاجل وجود خليفة الله في هذه الارض
 وامام الناس وقطب العالم كما قال تعالى اتي جاعل في الارض خليفة فاذا
 قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فاذا سويته
 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس
 اثنى ان يكون مع الساجدين فالتخليفة هو الغاية القصوى من وجود السالم و
 المقصد الاقصى من خلقه بنى ادم وهو الشجرة العليا واللباب الاقصى وخلق
 من فضالة سائر الالكوان لحاجته اليها ولئلا يميل كل قابل ما يستحقه كما قال سبحانه
 في حديث القدسي خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي وقال الله تعالى
 لولاك لما خلقت الافلاك اي بما فيها وعن النبي صلى الله عليه واله يا علي لولا
 نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض ولهذا
 جعل الله سبحانه المخلوقات العالية والسافلة كلها مسخرة له مطيعة اياه كما
 قال سبحانه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان
 في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوان ان في ذلك
 لآيات لقوم يتذكرون وهو الذي سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طرياً وتسخر جوامد
 حلية تلبسونها فاشار في هذه الايات الى تسخير لانا الكواكب والحيوانات والنباتات
 والجماوات ثم اجمل وقال سخر لكم ما في السموات وما في الارض وقال سخر لكم ما
 في الارض جميعاً وكان غير الالفسان انما خلق الالفسان والانس خلق للكمال

منہ والکامل للکامل منہ والاکمل لله سبحانه انظر ثم انظر الى الكائنات العنصرية
 كيف سلكت سبيل العالم الانساني وتوجهت شطر كعبة القبلة الذي فيه ايات
 بينات في صيرورة الاجسام الاسطقسية البعيدة الشبه له غذاء لطيف بعد
 تطفها يسيرا يسيرا وتحوها من حال الى حال وطبها درجات النبات والحيوان وقطع
 مسالكها البعيدة ودخلها في بلدة قالية وعالمه طالعة مسلمة له دخول الناس
 في دين الله افواجا وذلك كونها مفضورة في خد مشر الانسان وسجدة ادم حركة
 اليه طلبا وشوقا وتعيد الدين الله طوعا او كرها جميع الكائنات فداء للانسان
 متحول اليه وليس فيه تبديل الى غيره لا تبديل لکلمات الله فاقم وجهك للدين حنيفا
 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فمعاد العالم
 هو ذات الانسان ومعاد الانسان الى الهوية الالهية وبمفاتيح علمه وصفا ليد
 مملكة تفتح ابواب السماء والارض بالرحمة والمغفرة والحكمة والمعرفة۔

خداوند عالم نے انسان کامل کی خاطر سے زمین کو بمنزلہ امام قرار دیا۔ تمام خلایق خواہ
 وہ بسائط ہوں یا مرکبات۔ کائنات عنصریہ ہو یا آثار سماویہ۔ ملائکہ کے قبیلے اور عالم غیب
 کے آراستہ لشکر سب زمین پر جمع ہوتے ہیں۔ تاکہ اس اجتماع سے اس کے مزاج میں اعتدال
 پیدا ہو۔ پھر شمس و قمر کی ضو کو باب الارض پر سجدہ کرنے والا قرار دیا۔ اور لیل و نہار کو خلق
 فرمایا کہ وہ اس پر چلیں اور اس کے ساحت اور اطراف پر اطاعت کرتے ہوئے چلیں۔
 اسی طرح آب و ہوا کو حکم ہوا۔ کہ وہ اسکی سطح پر اعتکاف کریں۔ اس کے گرد طواف میں مشغول
 ہوں۔ اسی طرح کو اکب کو خلق فرمایا۔ جنکی شعاعیں زمین پر آرہی ہیں۔ گویا کو اکب سجدے کے
 لئے اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ یہی کیفیت نباتات کی ہے کہ وہ بحسب وضع طبعی انتکاسی گویا مصلے
 پر سجدہ کے لئے سر خم کئے ہوئے ہیں۔ حیوانات میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے کہ جن کے سر
 زمین کی طرف جھکے ہوئے خصوص و خشوع میں مصروف ہیں۔ یہ تمام باتیں خلیفہ اللہ فی
 الارض۔ امام الناس اور قطب عالم کے وجود کے سبب سے ظہور میں آرہی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد
 ہوتا ہے۔ میں زمین میں ایک خلیفہ خلق کرنے والا ہوں۔ نیز فرماتا ہے اس وقت کو اسے پیغمبر

یاد کر جب کہ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں نبیجہ والی اور اس مٹی سے جس پر بہت دن گذر چکے ہیں اور جس پر گویا عدم کی ظلمت چھائی ہوئی ہے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ پس جب میں اس کا گھوہ کر لوں اس کے اعضاء حالت اعتدال میں آویں اور میں اپنی تھوڑی سی روح دشعاع روح اعظم اس میں پھونک دوں تو تم فوراً اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا پس تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس ساجدین میں شمار ہونے سے منکر ہو گیا۔ پس خلیفہ وجود عالم کی انتہائی غائت ہے۔ خلقت بنی آدم سے مقصد اصلی وہی ہے۔ وہی ثمرہ اعلیٰ ہے۔ وہی جو ہر مصنفے ہر اور تمام کون و مکان اسی کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کئے گئے ہیں۔ اس لئے کہ اسے ان دخدم و حشم کی ضرورت ہے اور نیز ہر وہ شے جو کسی نہ کسی خدمت کا استحقاق رکھتی ہے مہل نہ رہ جائے جیسا کہ حدیث قدسی میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوا کہ میں نے تمام اشیاء کو تیرے لئے خلق کیا اور تجھے اپنے واسطے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان و ما فیہما کو خلق نہ کرتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی اگر ہم نہوتے تو خداوند عالم کو پیدا کرتا نہ تھا کو۔ نہ جنت کو نہ دوزخ کو نہ آسمان کو نہ زمین کو نہ

غرض تو فی ز وجود ہمہ جہاں ورنہ

لما تکتون فی الکون کائن لولاک

اسی لئے خداوند عالم نے مخلوقات علوی و سفلی کو بالتمام اس کا مسخر بنایا، اس کا مطیع قرار دیا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ تمہارے لئے لیل و نہار شمس و قمر و نجوم کو مسخر کر دیا۔ یہ تسخیر اس کے حکم سے ہے۔ اسی تسخیر میں صاحبان عقل کے لئے بشمار نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے جن کے قسم قسم کے رنگ ہیں یہ تمہارے ہی لئے ہے اس میں دیدہ و عبرت کے لئے بہت سی آیات ہیں۔ وہ خدا جس نے سمندر کو تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ یہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے آرائش کی چیزیں نکالو۔ اور انھیں پہنو۔ پس ان آیات مبارکہ میں کو اکب و حیوانات و نباتات و جمادات کی تسخیر کی طرف جو ہمارے لئے ہر اشارہ فرمایا ہے یہ تو تفصیل تھی پھر محلاً ارشاد ہوتا ہے کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ تمہارا مسخر ہے نیز جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارا تابع بنایا گیا ہے پس اس کے معلوم ہوا کہ غیر انسان جو کچھ ہے وہ سب انسان کے لئے خلق ہوا ہے

اور انسان مخلوق ہوا ہے۔ انسان کامل کے واسطے۔ اور انسان کامل اکمل کی خاطر اور وہ اکمل حق بجانب تعالیٰ کے لئے۔

دیکھو دیکھو کائنات عنصریہ کو دیکھو۔ کس طرح عالم انسانی کی طرف چل رہی ہیں۔ اور کیونکر اس کعبہ کا رخ کر رہی ہیں۔ جس میں آیات بنیات ہیں۔ پہلے اجسام اسطقیہ کی شکل اختیار کی جو مشابہت بعیدہ رکھتے تھے۔ پھر ان میں تھوڑا تھوڑا تلمطف ہوا۔ ایک حال سے دوسری حال کی جانب گردش ہوئی درجات نباتیہ و حیوانیہ طبعیہ اور ان مسالک بعیدہ کو قطع کر کے غذائے لطیف بنیاد انکا شیر قالب انسانی و عالم انسانی میں داخل ہوا اسبطح کہ جیسے کہ لوگوں کا فوج فوج دین الہی میں داخل ہونا۔ یہ تمام امور اسی لئے ہیں کہ یہ اشیاء بالفطرۃ انسان کی طاعت اور آدم کے سجدہ کے لئے مامور ہیں۔ یہ نہایت ہی شوق اور طلب کے ساتھ متحرک ہیں۔ دین الہی کے سامنے طوعاً و کرہاً سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جمیع کائنات انسان پر قربان ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے اس میں ہرگز تبدیلی نہیں۔ کلمات خدا کے لئے تبدیلی کہاں؟ اے صاحب بصیرت تو بھی دین الہی کے لئے کھڑا ہو جا اور ثابت قدم رہ کر کھڑا ہو۔ یہ وہ فطرت الہی ہے۔ جس پر خدا نے لوگوں کو مقرر کیا ہے۔ خلق الہی میں تبدیلی ہونہیں سکتی۔ یہی دین قیم اور قائم رہنے والا دین ہے۔ پس تمام عالم کی بازگشت ذات انسان کی طرف ہے اور عام انسان کی انسان کامل کی جانب اور انسان کامل کی ہویت الہیہ کی طرف۔

ایاب المخلوق الیکم وحسابہم علیکم

پس اسی انسان کامل کے علم کی مفتاح اور اس کی مملکت کی کنجیوں سے زمین و آسمان کے دروازے رحمت و مغفرت و حکمت و معرفت کے ساتھ کھلتے ہیں۔

اہل عقل اور وہ اہل عقل جن کے دیدہ بصیرت روشن ہیں جب اس نظام فطرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جو نہایت استحکام کے ساتھ اپنی پیدائش کی علت غائی کا اظہار کر رہا ہے تو انہیں صاف معلوم ہوتا ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام سجاوٹیں۔ تمام رنگینیاں۔ تمام استحکامات اسی کے لئے ہیں جو نے الحقیقۃً خلیقۃً اللہ ہے جو انسان کامل ہے جو خلاصہ آفرینش ہی جو علت غائی موجودات ہے۔ جو ظہور صفات کمالیہ الہیہ کا آئینہ ہے اور تمام اسمائے حسنی الہیہ کا

ظہور اسی سے ہوتا ہے۔ واللہ الا سماء الحسنیٰ فدعوا بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ
خدا کے لئے اسماء حسنیٰ ہیں تم انہیں اسماء کے وسیلے سے خدا کو پکارو۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو درجہ
اسماء الہی الحاد سے کام لیتے ہیں۔ قال امیر المومنین علیہ السلام انا اسماء الحسنیٰ میں اسماء حسنیٰ
ہوں۔ یعنی کل اسماء الہی کا ظہور بحیثیت جمع میری ذات سے ہوتا ہے۔ اور معانی اسماء یہی بزرگوں میں
جابر بن عبد اللہ عن ابی جعفر علیہ السلام انہ قال یا جابر علیک بالبیان والمعانی
قال فقلت وما البیان والمعانی فقال علیہ السلام اما البیان فہو ان تعرف اللہ سبحانہ
لیس کمثلہ شی فتعبدہ ولا تشک بہ شیئا واما المعانی فہن معاینہ ونحن جنبہ ویرہ
ولسانہ وامرہ وحکمہ وکلمتہ وعلمہ وحقہ اذا شئت شاء اللہ ویرید اللہ ما یریدہ و
نحن المثنیٰ الی اعطى اللہ نبیاً ونحن وجہ اللہ الذی یتقلب الارض بین اظہر کمر من
عرفنا فاما مہ الیقین ومن جہنا فاما مہ سبحین ولو شئت اخرجنا الارض وصعدنا السماء
وانا الینا ایاہ ہذا الخلق ثم ان علینا حسابہم۔

جابر بن عبد اللہ نے حضرت باقر علوم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی ہے۔ حضرت نے جابر
سے فرمایا کہ اے جابر تم بیان و معانی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ عرض کیا یا مولا بیان و معنی سے کیا مراد
ہے فرمایا بیان یہ ہے کہ تو خداوند جل و علا کو پہچانے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ اور تو اسکی
عبادت کرے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائے لیکن معانی۔ پس ہم اس کے معانی ہیں۔ ہم اسکی
جنب دہلو ہیں۔ ہم اس کے ہاتھ ہیں۔ ہم اس کی زبان ہیں۔ ہم اس کا امر ہیں۔ ہم اس کا حکم ہیں
ہم اس کا کلمہ ہیں۔ ہم اس کا علم ہیں۔ ہم اس کا حق ہیں۔ جب ہم چاہتے ہیں تو خدا چاہتا ہے۔ اور
جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خدا ارادہ کرتا ہے۔ ہم وہ معانی ہیں جنہیں خدا نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے
ہم وہ وجہ اللہ ہیں۔ جو تمہارے پس پشت زمین کو گردش دیتا رہتا ہے۔ پس جس نے ہماری معرفت
حاصل کرنی اس کے سامنے یقین ہے اور جس نے ہماری معرفت سے جہالت اختیار کی اس کے
سامنے سچین ہم چاہیں تو زمین کو شق کر دیں۔ آسمان پر صعود کر جائیں۔ اس مخلوق کی بازگشت
ہماری طرف اور ان کے محاسب ہمیں ہیں۔

جو انسان خلافت علیا اور ربوبیت عظمیٰ کو سمجھ لیتا ہے اس کے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں

ویدہ بصیرت واہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کسی قدر جان جاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ یہ وہ نور ہے کہ جب قلب میں آتا ہے تو وہم و وسواس پھر اس کے پاس نہیں آتے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت معجزہ کیا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اس کی نگاہ میں تصرف و لایت کی تصویر پھر جاتی ہے۔ وہ دلائل متکلیف سے مستغنی ہو جاتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ معراج کیونکر ہوئی۔ شق القمر کیا ہے؟ رجعت شمس کیسے ہو سکتی ہے اور جب تک انسان اس نقطہ سے الگ رہتا ہے۔ خیالات باطلہ اسے گھیرے رہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے کہ اگر کسی نفس صافیہ میں اس کا فیض پہنچ جائے تو بس وہ عالم ہے یہی وہ نقطہ علمیہ ہے جس سے ہزاروں خطوط علمیہ نکلتے ہیں۔

العلم نقطۃ کثرھا الجاہلون۔ حقیقت علمیہ کا یہ ارشاد غالباً اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بائے بسم اللہ کا نقطہ یہ ہے۔ جو شخص اس راز تک پہنچ جاتا ہے۔ خود بخود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے خلیفہ برحق سے کبھی زمین و آسمان خالی نہیں رہتے۔ اس لئے کہ ان کا قیام موقوف ہے محبت قیومہ الہی پر۔ اور اس محبت قیومیہ کا تعلق مخلوقات سے نہیں ہو سکتا۔ مگر بوساطت وسیلہ پس ایسا وسیلہ۔ ایسا واسطہ ہر زمانہ میں ہونا چاہئے۔ قیام اشیا اس کے وجود کی دلیل ہے۔ بلکہ یوں کہو اشیا کا وجود نہیں۔ مگر اس کے وجود کے ساتھ گویا وہی وجود اشیا ہے۔ پس عالم میں وجود اسی کا وجود ہے۔ بانی بالطبع اور بالعرض

توضیح لطیف یہ ہے کہ ذات واجب الوجود بمقام ہویت مطلقہ غیب العیوب ہے نہ وہاں وہم کی رسائی ہے نہ عقل کی نہ علم کی نہ فہم کی اس لئے کہ علم نہیں ہے مگر نفی خلاف ہے۔ اور مقام ہویت مطلقہ میں خلاف کہاں کا متفکر وافی ذات باللہ۔ ذات خدا میں ہرگز فکر نہ کرو۔ یہ وہ مقام ہے جو مسکوت عنہ۔ منقطع الاشارات و منقطع الوجدان ہے۔ پس اس ذات واجب الوجود نے جب تجلی و ظہور چاہا تو اسباب کثرت مشخص ہو گئے۔ اور اس تجلی کی حقیقت اور نور الانوار فعلی و فاعلی و مفعولی وہی حقیقت محمدی و علوی ہے جو انجام میں ہر روی آخر الزمانی کے نام سے موسوم ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ ادلنا محمد۔ اخرنا محمد۔ اوسطنا محمد۔ وکلنا محمد۔

روئے محمدی بہیں تا برسی بہ منتہا

قول محمدی شنو۔ راہ محمدی برو

عین ہدایت علیؑ۔ راہنمائے انبیا

شاہ ولایت علیؑ۔ جام شہادتم علیؑ

ناصر انبیا علیؑ - حاصل اولیا علیؑ

واصل کبریا علیؑ تا نہ کنی تو ماجرا

نقطہ ماورہو علیؑ - خازن لاوہو علیؑ

درہمہ شے ہو علیؑ - زانکہ علیؑ است از خدا

شمس علیؑ است در دلم نور علیؑ حاصل

من بعلی چہ واصلم - یافتہ ام سر خدا

جب اس نقطہ سے انسان واصل ہو جاتا ہے تو ہرگز وہ استبعادات عقلیہ جو فی الحقیقت ہوجس
شیطانہ ہوتے ہیں۔ اس کے سدا رہ نہیں ہونے نہ بات بات پر خیالات کفر اس کے ذہن میں
آتے ہیں اور نہ وہ قدم قدم پر چوکنا ہوتا ہے۔ فی الحقیقت کفر و اسلام کی حقیقت کو وہی خوب
سمجھتا ہے

واقعاً بھی ہم اور وہ ہم جو متمسک بدامان علیؑ مرتضیٰ کہلاتے ہیں اس نقطہ سے بہت دور ہیں
ایک محقق بصیر کا قول ہے۔

فمعرفة العامة لعلی انه فارس الفرسان وقاتل الشجعان ومبید الاقران
ومعرفة الخاصة له انه افضل من فلان وفلان فلذلك اذا سمعوا اسراة
انكروا واستكبروا وذهلوا وجهلوا وهم في جهلهم غير ملومين لانهم لو عرفوا
ان محمد هو الواحد المطلق وان علياً هو العلي المطلق فلمهم الولاية على الكل وسبق
على الكل ولتصرف في الكل لانهما العلة في وجود الكل فلمهما السيادة على الكل لكنهما
خاصة الاله الكل وعبدى الاله الكل ومختارى معبود الكل سبحان الاله الكل ورب الكل
وخالق الكل ومفضل محمد وعلي على الكل والمستعبد بو لايتهم وطاعتهم الكل
فمن عرف من مراتب الاله بداع والاه ختر اع هذا القدر وتدبر لا عرف مقام الاله
محمد صلوات الله عليهم - عوام کے نزدیک علیؑ کی معرفت یہ ہے کہ آپ شہسواروں کے شہسوار
تھے اور بڑے بڑے شجاعوں کے قتل کرنے والے تھے۔ اپنے اقران و امثال کے ہلاک کرنیوالے
تھے اور بس۔ اب رہے اہل خصوصیت ان کے نزدیک علیؑ کی معرفت اور بہت بڑی معرفت
یہ ہے کہ آپ فلاں و فلاں سے افضل تھے۔ یہی سبب ہے کہ وہ جب اسرار علوی کو سنتے ہیں
تو اس سے انکار کرتے ہیں۔ استکبار کرتے ہیں۔ ذہول بنتے ہیں۔ جہل سے کام لیتے ہیں
اور اس جہل کو دیکھ کر انھیں کچھ ملامت ہی نہیں کی جاسکتی۔ کاش یہ جانتے کہ بیشک محمد وہی و احد

مطلق ہے اور علیٰ وہی علی مطلق ہے۔ پس ان دونوں کے لئے ولایت کلمہ ہے۔ یہ سابق علی اکمل ہیں۔ انہیں تصرف فی اکمل حاصل ہے۔ اس لئے کہ یہ اکمل وجود کی علت ہیں پس انہیں سیادت علی اکمل حاصل ہے۔ لیکن یہ اس کے مخصوص و مقرب ہیں جو الہ اکمل ہے اس کے بندے ہیں جو سب کا پروردگار ہے۔ معبود کل کے اختیار کردہ ہیں۔ پاک ہے وہ پروردگار جو سب کا مرجع ہے۔ سب کا پرورش کنندہ ہے سب کا خالق ہے جسے محمد و علی کو کل مخلوق پر فضیلت بخشی کل مخلوقات سے ان کی ولایت و اطاعت کے ذریعہ سے عبادت چاہی۔ پس جو شخص مراد ابداع و اختراع میں سے اسی قدر جان لے اور تدبیر سے کام لے تو وہ مقام آل محمد کا عارف ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔

اسی رمز کو نہ جاننے سے امام زمانہ کے وجود میں شبہات عارض ہوتے ہیں۔ اور انہیں اسرار تک رسائی حاصل نہ کرنے سے مسئلہ رجعت میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں حقائق تک نہ پہنچنے سے طول عمر امام زمانہ کی نسبت انسانی عقول اور امام شیطانیہ کا شکار ہو رہی ہیں اگر مقامات محمد و آل محمد کو مسلمان سمجھ لیتے تو پھر یہ طوفان بے تیزی اسلام میں نظر نہ آتا۔ اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر نور ایمان کے ساتھ۔ قلب بصیر کے ساتھ۔ قرآن میں تدبیر کے ساتھ۔ خضوع و خشوع کے ساتھ۔ ریاضات نفسانیہ شرعیہ کے ساتھ۔ احادیث معصومین سے مانوس ہونے کے ساتھ۔ بغیر انس با احادیث معصومین کے اس کی فہم مشکل ہے۔

بڑی مشکل جو آجکل نازل ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ احادیث سے انس اٹھ گیا۔ اور وہ گوہر بے بہا جو ان ذخائر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان سے عقلیں بہت دور جا پڑیں۔ نظام العلماء تبریزی مسئلہ جبر و تفویض کی شرح از روئے احادیث کرتے ہوئے جو موہم بکبر ہیں، بیان فرماتے ہیں اور ہم اس عبارت فارسی کا ترجمہ کئے دیتے ہیں: ”تحصیل علوم جو اس زمانہ میں جاری ہے اس کے مقدمات ہیں علم۔ لغت و صرف و نحو منطق و حساب و معانی و بدیع و بیان۔ اور اس کے نتائج منحصراً ہیں علم فقہ و اصول فقہ میں۔ اس زمانہ کے طلباء کی ابتداء سے تحصیل علم صرف میر سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا شرح کبیر اور قوانین پر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ تمام علوم حق ہیں صحیح ہیں۔ لازم التحصیل ہیں۔ ضرور انہیں تحصیل کرنا چاہئے۔ سمجھنا چاہئے لیکن ان میں سے ہر ایک کا

موضوع جدا ہے۔ اور اس کی غایت جدا۔ ان کو مسئلہ جبر و تفویض سے کیا تعلق۔ واضح ہو کہ کہ یہ مطالب (جو ہم نے اس رسالہ میں بیان کئے) نہ صرف میر میں ہیں نہ تصریف میں نہ عوالم جرجانی میں نہ انموذج زنجیری میں نہ شرح سیوطی میں نہ جامی میں نہ مطول میں نہ مختصر سعد تفتازانی میں نہ معالم و قوانین میں نہ شرائع و شرح لمعہ میں نہ شرح صغیر میں نہ شرح کبیر میں بلکہ وہ عالم جو مقدمات میں سیویہ و اخفش کا استاد ہو اور قوانین اصول و شرایع فقہ میں مسلم کل۔ وحید عصر و فرید ہر ہو۔ ان مطالب کی تحقیق کے وقت نظر بصیرت میں اس میں اور ایک عامی میں چنداں تفاوت نہیں۔ ان مطالب میں اگر وہ دخل دے تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی لوہار زرگری میں دخل دے یا معالج حیوانات طبیب انسانی کے معالج میں مداخلت کرے۔ اُن ان مطالب میں وہی شخص دخل دے سکتا ہے جس نے ان مسائل میں بھی قوت اجتہادی بہم پہنچائی ہو۔ روایات و اخبار میں جو اس کے متعلق ہیں کافی غور و فکر کی ہو۔ اور علاوہ علوم مرسومہ کے وہ راہ جو اللہ ہدیٰ صلوات اللہ علیہم نے ان مطالب کے لئے قرار دی ہے۔ اس میں بھی تعمق و تفکر سے کام لیا ہو والا بعض تحصیل مقدمات و تحصیل فقہ و اصول یہ مسائل مشککہ حل نہیں ہوتے۔

بیچارہ مدعی کند انظار علم و فضل
نشاخۂ قبول نہ رحبت از روی

احادیث و آیات کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں ہو سکتی۔

بارگفتہ ام و بار و گر میگویم کہ من دل شدہ این رہ نہ بخودی پویم

در پس آئینہ طوطی صفتم داشته اند آنچہ استاد ازل گفت ہمہ نے گویم

اس رسالہ مختصرہ کے مطالب حوصلہ فہم فقیر سے باہر ہیں۔ اور استنباط حقیر کے انداز سے برتر پس بیان پر اعتماد کر۔ توجہ سے کام لے۔ اس کی قدر کو سمجھ اسے میرا قول تصور نہ کر۔ میں کیا اور میرا قول کیا۔

بلبل از نفیس گل آویخت سخن ورنہ نبود
ایں ہمہ قول و غزل تعبیر و منتقار شش

میرے عزیز! یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ کتب حکمیہ و رسائل کلامیہ سے میں کلیتہً بے خبر ہوں اور تحقیقات حکمیہ و تدقیقات فلسفیہ کے رموز مجھے معلوم نہیں ہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ کبھی میں نے مطالب شفا میں شفا کی تلاش کی۔ کبھی ہدایہ سے ہدایت کا طالب ہوا۔ لیکن گو ہر مراد نہ ملا سوائے زیادتی شہادت

و کثرت شقوق ایرادات کے اور کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے نفس کو اطمینان ہو اور اضطراب شکوک و شبہات سے آرام ملے ۵

لقد طفت فی تلك المعابد كلها
وصیرت طرفی بین تلك المعالم
فلم اسر الا واضعاً كف حائر
علی ذقن او قاسراً سن نادماً
میں نے ان تمام عبادت گاہوں کا طواف کیا۔ اور ایک ایک نشان پر اپنی آنکھیں پیوست کر دیں۔ مگر میں نے جس کو دیکھا یا تو ٹھوڑی پر حیرت زدہ کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے پایا۔ یا نادموں کی طرح دانت پیستے دیکھا ۵

بقیاسات عقل یونانی
نرسد کس بذوق ایسانی
گر بمنطق کسے ولی بودے
شیخ سنت ابو علی بودے
و کم قلت للقوم انتہ علی
شفا حفرة من کتاب الشفا
فلما استھانوا بتوبیخنا
فرعنا الی اللہ حتہ کفہ
فما توا علی دین رسطا لس
وعشنا علی ملة المصطفیٰ

میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کتاب شفا کی بدولت تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو۔ مگر جب وہ زبرد تو بیخ کرنے لگے امانت میں کوشاں ہوئے تو ہم نے خدا کی پناہ ڈھونڈ لی۔ وہی ہمارے لئے کافی ہو گیا۔ اب یہ لوگ تو رسطو کے دین پر مر گئے۔ اور ہم نے الحمد للہ ملت مصطفویٰ پر زندگی بسر کی ۵

فکر بہود خود اسے دل زور دیگر کن
در عاشق نہ شود بیدا واسے حکیم
وام سخت است مگر یار شود فضل خدا

اسی اثنا میں توفیق الہی شامل ہوئی۔ ایک بزرگ کی صحبت میسر آئی۔ اس زمانہ میں تحصیل حکمت الہی کا شوق دل پر غالب تھا لہذا کتب حکمت کا ذکر نکلا اور بعض حکماء کا نہایت تعظیم و تکریم سے میں نے نام لیا۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ حکمت الہی کا موضوع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا۔ وہ فرمانے لگے کہ موضوع علم اسے کہتے ہیں کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کیجاتی ہے۔ پس خدا کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں۔ جن کی بنا پر اسے موضوع قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد دوسرے مسائل کا ذکر نکلا اور گفتگو طویل ہوئی۔ آخر اس بزرگ نے شیخ بھائی علیہ الرحمہ کے چند شعر پڑھے جنہوں نے عجب تاثیر دکھائی۔

چند چند از حکمت یونانیاں   حکمت ایمانیاں را ہم بخواں

دل منور کن بانوار حبلی   چند باشی کا سہ لیس بوعلی

پس اس کے بعد میں ایک مدت تک مطالعہ احادیث و کتب اخبار میں مصروف رہا۔ مستون احادیث کا تتبع کیا۔ ان کے معانی میں تعمق اور تفکر سے کام لیا۔ اس اثنا میں افواہ و جال اور کلمات ارباب کمال میں بھی بہت سے رموز دیکھے۔ اور معنی سے تا اینکه بجز اللہ نفس کو فی الجملہ آرام ملا اور قلب میں ایک قسم کا سکون و اطمینان حاصل ہوا۔ حل شہات باطلہ اور کشف مطالب حقہ میں جملہ ماسوی اللہ سے میں نے قطع نظر کی۔ مجموعہ اخبار کو الگ پھینکا اور دامن احادیث و اخبار ائمہ علیہم السلام سے متمسک اور انہیں کے بیانات سے متوسل ہو گیا۔

مراز منصب تحقیق انبیاء است نصیب

چہ آب جویم در جوئے خشک یونانی

بحکمایت علینا بیانہ کونسا مطلب ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے بیان نہیں فرمایا۔ اور گونسی تحقیق ہے کہ جس سے دعاؤ اللہ انہوں نے غفلت فرمائی ہے۔

انشاء اللہ اگر توفیق شامل حال ہے تو اس کمال رسالہ کا ترجمہ سلیس اردو میں ہدیہ ارباب نظر کیا جائے گا۔ غرض اس ایراد کلام سے جو ہے وہ ظاہر ہے۔ وہ مطالب جن کو ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں جب تک انسان کے دل میں احادیث طاہرین کی محبت و وقعت پیدا نہ ہوگی۔ ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اور یہی شے آجکل مفقود ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے والا مطعون۔ عجیب تماشا ہے۔ خیر۔

ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد کسی عاقل بصیر کو شبہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا قلب گواہی دیگا کہ امام جو خلیفہ اللہ ہے۔ اس کے لئے اپنے مومنین پر تقدم وجودی یقیناً ہونا چاہئے۔ اور ان صفات کمالہ کے ساتھ ہونا چاہئے۔ جن کا ہم ہمے ذکر کیا ہے۔ جب تک یہ صفات موجود نہ ہوں امامت کا تحقق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مشہور حدیث ہے اور اہل اسلام کے ہاں مسلم کہ من مات ولحقہ فی

امام زمانہ مات میتا جاہلیۃ۔ جو شخص کہ مرگیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرگیا۔

اہل عقل کو سوچنا چاہئے کہ یہ تہدید جس ہستی کی معرفت کے لئے ہے۔ اس کی شان کیا ہونی چاہئے
ارباب کمال کہتے ہیں کہ اس امام سے مراد قرآن ہے مگر ہم سخت متروک ہیں اس تاویل سے۔

واضح ہو کہ یہ ایک قاعدہ عقلیہ ہے کہ التبادر علامۃ الحقیقۃ کسی بات کے سننے ہی ذہن میں
سننے کی طرف دوڑ جائے وہی حقیقت ہے لہذا اس حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رخ کرنا جب تک
قرینہ واضح موجود نہ ہو اور معنی حقیقی مستحذر نہ ہوں اس وقت تک معافی مجاز پر جانا کبھی اہل عقل
کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث مذکورہ بالا میں لفظ "امام" کے سننے سے ہرگز ذہن قرآن کی طرف

نہیں جاتا۔ بلکہ ایک ذی روح ہستی کی طرف کہتا ہے۔ پھر وہ کوئی قرینہ قویہ جس کی بنا پر ہم
اس کے تاویلی معنی کی طرف جائیں لہذا بنائے تاویل غلط ہے۔ اس سے بھی ہم قطع نظر کرتے ہوئے
یہ عرض کریں گے کہ حدیث کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کہ کفار کی جانب۔ کیونکہ کفار نے ابھی خدا

ورسول کو ہی تسلیم نہیں کیا۔ ان کے سامنے مسئلہ امامت کو پیش کرنا خواہ اس سے مراد قرآن ہو
یا کچھ اور۔ ایک عاقل کا کام نہیں۔ اور اگر ہم اس میں عمومیت بھی لے لیں۔ اور یہ بھی تسلیم کر لیں

کہ مسلم و کافر سب ہی اس کے مخاطب ہیں تو بھی ہمارا مقصد ہاتھ سے نہیں جاتا۔ بہر طور مسلمان
اس کے مخاطب ضرور ہیں اور اسی شوق سے ہمیں بحث ہے۔ اب مسلمان جب کہ اس کے

مخاطب قرار پائے اور ان پر معرفت امام کا بار ڈالا گیا۔ اور امام سے مراد قرآن ہے۔ تو اندریں
صورت یا تو معرفت عام مراد ہے یا معرفت خاص۔ گو لفظ معرفت خود خصوصیت پر دلالت کر رہا

ہے۔ لیکن تفہیم کے لئے ہم نے اسکی دو قسمیں قرار دیدیں۔ اگر اس سے مراد معرفت عام ہے۔
یعنی قرآن کو منزل من اللہ سمجھ کر ایمان لانا تو یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ بغیر اس پر کاربند ہوئے

بحیثیت مسلم اس کی خطاب ہی نہیں ہو سکتا بحیثیت مسلم تو اس کی تو اسی وقت خطاب ہوا ہی جبکہ وہ قرآن کو منزل
من اللہ سمجھ چکا ہو تو جب وہ قرآن کو منزل من اللہ مان چکا ہو اور پھر اس پر معرفت قرآن کا بار ڈالا گیا ہو تو معلوم ہوا کہ

یہ معرفت عام نہیں بلکہ معرفت خاص ہے۔ اب الٰہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی معرفت خاص کیا ہو عقل ہمیں ہدایت کرتی ہے کہ ہرگز
طریقہ جو معرفت قرآن کا ہے وہ ہرگز معرفت ہی نہیں۔ اس سے معرفت کو کیا تعلق مفکر

کے اقوال مختلفہ کا نام معرفت قرآن نہیں ہاں معرفت قرآن کی یہ شکل ہے کہ ہر زمانے میں ایسے وجود سے لیا جائے جس کے اقوال و ارشادات نص قطعی ہوں اور ارشادات قطعی نہیں ہو سکتے مگر معصوم کے عقلاً۔ لہذا ہر زمانہ میں معصوم کے ارشادات سے قرآن کو لینا چاہئے اور یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک معصوم کی معرفت نہ ہو لہذا ضروری ہے کہ معصوم کی معرفت حاصل کی جائے۔ اسی معصوم کا دوسرا نام امام ہے۔ اب ترتیب مقدمات دلیل اس طرح سمجھئے۔

قرآن کی معرفت خاصہ واجب ہے۔ اور یہ معرفت خاصہ موقوف ہے معرفت معصوم پر۔ لہذا معرفت معصوم واجب ہے۔ دوسرے طریق سے یوں سمجھو۔ کہ عدم معرفت معصوم عدم معرفت قرآن ہے اور عدم معرفت قرآن موت جاہلیت ہے۔ لہذا عدم معرفت موت جاہلیت ہے۔ اب یہ کہنا اور کہنا استہزا کرنا کہ یہ خواب و خیال ہیں تو ایسے خیال اور استہزا سے اصل مطلب پر حرف نہیں آ سکتا۔ اہل عقل کا قول ہے کما قرع سمعک من العجائب فزارہ فی بقعۃ الامکان مالم یمینتۃ البرہان۔ جب تیرے کانوں میں کوئی عجیب خبر پہنچے تو جب تک اس کے امتناع پر کوئی برہان عقلی قائم نہ ہو تو اسے ممکن سمجھنا (ہرگز انکار نہ کرنا)، اب ہم نہیں سمجھتے کہ عدم وجود معصوم پر کونسی دلیل عقلی قائم ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اپنی فطرت سلیمہ کی طرف عود کرے تو اسے صاف نظر آجائے گا کہ وجود معصوم صرف ممکن ہی نہیں بلکہ ہماری حالتوں پر نظر کرتے ہوئے واجب ہے۔

دیکھو ایسے شخصوں سے جن کے دماغوں پر کسی فریق کی طرف داری کا رنگ نہ چڑھا ہو۔ جا کر سوال کرو کہ براہِ ان من تمہیں ایک خبر پہنچتی ہے ایسے شخص سے جسکی خبر سانی میں کذب کا امکان ہو اور ایک خبر آتی ہے ایسے شخص کی معرفت جس میں کذب کا امکان نہیں پس اندیس حالت تم کو جسے پہلو کو اختیار کرو گے آیا شخص ثانی تمہاری عقلوں کے نزدیک معتد ہو گا یا شخص اول ہم تو نہیں خیال کر سکتے کہ کوئی دنیا کا عقل مند شخص اول کو شخص ثانی پر ترجیح دے گا الا من اقرہ بالحیوانیۃ المحصنۃ بل هو اضل سبیلاً اس مقام سے ہم قطعی نتیجہ نکالتے ہیں کہ فطرت سلیمہ ضرور رجوع کرتی ہے ایسے وجود کی طرف جس کے اقوال و ارشادات میں کذب کا امکان نہ ہو۔ یعنی یہ کہ وہ معصوم ہو۔ اب ہم سوال

کرتے ہیں کہ یہ رجوع فطرت آیا خیر ہے یا شر۔ کوئی عقلمند شوق ثانی کو قبول نہ کرے گا۔
الامان لا شعور لہ پس لامحالہ اسے خیر کہنا پڑیگا۔ پس جب اس کی خیریت مسلم ہو چکی۔ اب
ہم کہیں گے کہ فطرت سلیمہ کو خیر سے محروم رکھنا خالق فطرت سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اسلئے
کہ وہ حکیم ہے اور یہ حرمان یقیناً خلاف حکمت ہے۔

یہ ایک سیدہ سادہ فطری اصول ہے جو وجود معصوم کی ضرورت کو تسلیم کر رہا ہے۔
فہ الحقیقت یہی وہ اصول فطری ہے جس پر نظر نہ کرنے سے بعض خوش مذاقوں کو دعویٰ نبوت
کا حوصلہ ہوا۔ اگر قانون عصمت نگاہ میں ہوتا تو ہرگز کسی شخص کو ایسی جرأت نہ ہوتی اور نہ کوئی
شخص اس کے دعووں پر لبیک کہتا اور مسلمانوں میں یہ مناقشات نظر نہ آتے۔

تم کیونکر کہہ سکتے ہو کہ خالق فطرت نے فطرت کی اس خواہش کے پورا ہونے کا بندوبست
نہیں کیا جو خیر ہی خیر ہے۔ درآنحالیکہ بدن جو روح کی بہ نسبت یقیناً اخس ہے۔ اس کی
تربیت کے سامان اس کثرت سے پیدا کئے ہیں جنکا احصاء نہیں ہو سکتا۔ پھر کیونکر عقل
قبول کر سکتی ہے کہ اخس کی ضروریات مہیا کرنے کے لئے یہ سامان اور کیسے سامان

ابرو بادومہ و خورشید فلک درکارند

تا تو نانے بخت آری و بخت بخوری

اور روح جس پر انسان کی انسانیت منحصر ہے۔ اس کی ضروریات فطریہ سے یوں چشم پوشی
کس قسم کی عقل ہے کہ خالق عالم کی حکمت سے انکار کرتی ہے۔ کیا یہ مشاہدہ اور لامثال مشاہدہ
وجود معصوم کی ضرورت کو واجب نہیں سمجھ سکتا۔ ضروری حکم لگاتا ہے۔ اسی طرف اشارہ
کرتا ہے قول معصوم لولا الامام لساخت الارض باہا صا۔

اگر وجود امام نہ ہو تو زمین مع اہل زمین کے فنا ہو جائے۔ کیونکہ فہ الحقیقت مقصود خداوند
عالم وہی ہوتا ہے اور بالبقی جتنے وجود ہیں وہ سب بالبتع اور بالعرض۔

تاریخ شرائع شاہد ہے کہ کوئی زمانہ وجود معصوم سے خالی نہیں گزرا وہ زمانہ جسے زمانہ
فترت کہتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ زمین حجت خدا سے خالی تھی بلکہ اس کے یہ معنی ہیں
کہ اس زمانہ میں کوئی نبی مقام بعثت میں نہیں آیا۔ والا حجت خدا ضرور موجود رہی ہے۔

اور یہی وہ حجت خدا ہے۔ جو رسول سابق کی شریعت کی حامل ہوتی ہے۔ جب یہ رنگ ہے اور فطری اصول اس کی شہادت دے رہے ہیں تو پھر کوئی عقل و عوے کرے گی کہ خاتم الانبیاء کے بعد دنیا وجود معصوم سے مستغنی ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اوام و ساوس شیطانہ کے حجاب جب قلب پر مسلط ہوتے ہیں تو انسان اس حجت خدا۔ معصوم اور امام زمانہ سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ اسی لئے ان حجابوں کے دور کر کے معرفت امام زمانہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عدم معرفت امام کو موت جاہلیت قرار دیا ہے۔

واضح ہو کہ حدیث مذکورہ بالا میں عرفان کی طرف اشارہ ہے نہ کہ علم کی جانب۔ ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا۔ اور عرفان و معرفت کے معنی پہچاننا۔ معرفت کے لئے تو علم کا ہونا ضرور ہے۔ مگر علم کے لئے معرفت کا ہونا لازم نہیں۔ میں زید کو جانتا ہوں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ میں اسے پہچانتا بھی ہوں اور یہ معرفت ابتداء حاصل نہیں ہو سکتی مگر آثار و علامات و صفات سے۔ لہذا ضرور ہے کہ امام کر لئے کچھ ایسے صفات مخفیہ ہوں جو اسے عام انسانوں سے ممتاز کر دیں۔ پس جب تک ان صفات مخفیہ کو یقیناً عقلی ہونگے اور فطرت سلیمہ جن کی طرف اشارہ کرے گی۔ انسان قبول نہ کرے وہ کبھی عارف امام نہیں ہو سکتا۔ اور انہیں صفات کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ وہی التقدم والعلوم والقدرات والا ارادۃ یہ صفات اس کے لئے بمنزلہ اصول کمالات ہیں۔ اور عصمت اور دوسرے آثار اس کے فروع اور عصمت کیا ہے؟ فی الحقیقت اخلاق کا وہ نقطہ عدل ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے میل نہیں کرتا۔ چنانچہ انڈ لعلی خلق عظیم اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔

ان صفات کو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ جب انسان تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے دل پر شکوک و ادوام کی یورش نہیں ہوتی۔ اور وہ کبھی غیبت امام پر ہرگز اعتراض نہیں کر سکتا۔ مسئلہ غیبت پر عقول غیر مرتبہ بہت مضطرب ہوتی ہیں اور انھیں ہونا بھی چاہئے لیکن اگر یہ تربیت یافتہ ہوں تو کبھی انہیں اضطراب لاحق نہوتا وہ فوراً اس نقطہ پر پہنچتے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا اصل اصول یہی مسئلہ غیبت ہے۔ تو ضیح اسکی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایسے خدا کی طرف بلایا جو لطیف و خبیر ہے۔

اور وہ ہرگز ان مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس دعوت کو سنکر وہ عقلیں جو خدا کو مجسم تجویز کئے بیٹھی تھیں اور عقیدہ تجسم بڑھتے بڑھتے پتھروں۔ دہات کے ٹکڑوں اور لکڑی کے پارچوں کی شکل میں خدا کو محدود کر رہا تھا۔ ان پر نہایت گراں گذرا تھا یہ امر کہ اس خدا کو کیونکر جان لیا جائے۔ جو نظری نہیں آتا۔ اس خیال نے انھیں اسی حالت میں مبتلا رکھا۔ جسپر کہ تقلید۔ آباؤی نے جاری رکھا تھا۔

انھیں مقلدین اسلاف میں سے کچھ سلیم الفطرۃ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا۔ جو مسلم و مومن کہلائے۔ ان لوگوں کے امتحانات ہوئے۔ ان کی آزمائش ہوئی مگر امت محمدیہ کا امتحان خصوصیت کے ساتھ اسی مسئلہ غیبت میں لیا گیا۔ خاتم الانبیاء نے اپنے ایام تبلیغ میں صاف صاف اس غیبت کا اعلان کیا جسپر ایمان لانا ہر شخص کا فرض تھا۔ خواہ وہ زمانہ غیبت سے پہلے ہو یا زمانہ غیبت میں موجود ہو۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر اول میں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہو گیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اسے نگاہ شک سے دیکھتے تھے۔ اور کچھ ایسی جماعت تھی جو اس پر یقین رکھتی تھی۔ چنانچہ گروہ اول کے خیالات کی تابع وہ جماعت ہے جو منکر غیبت ہے اور فریق ثانی کی یادگار وہ لوگ ہیں جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں واضح ہو کہ ایمان بالغیب کی تکمیل ہو نہیں سکتی جب تک منظر صفات الہیہ اور خلیفۃ اللہ کی غیبت پر ایمان نہ لایا جائے۔ ورنہ انسان کو یقیناً مخاطب بننا پڑے گا۔ اس تہدید شریعہ کا۔

افتمنون بعض الكتاب وتکفرون ببعض۔

کیا تم کتاب کے ایک جزو پر ایمان لانا اور دوسرے جزو کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ عجیب تماشا ہے جو شخص یہ تسلیم کر چکا ہو کہ ایصال فیض کے لئے مفیض کا آنکھوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں تو وہ کبھی ایسی مہمل بات نہ کہیگا کہ وجود امام غائب سے کیا فائدہ۔

اہل عقل جانتے ہیں کہ تکلیف معرفت ہم کو دیکھی ہے کہ ہم امام کو پہچانیں امام کی یہ تکلیف نہیں ہے کہ وہ ہر مکلف کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتا پھر سے اور ہماری تکلیف کی یہ حالت ہے کہ جب ہم نے امام کو ان اوصاف کے ساتھ شخص کر لیا تو ہم اس تکلیف سے بری الذمہ ہوں گے۔ ہم پھر ہرگز یہ تکلیف نہیں ڈالی گئی کہ اس کی خدمت میں حاضر بھی ہوں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ

کبھی بھی اس قسم کی تکلیف نہیں دی گئی۔ اگر یہ تکلیف واقعی ہوتی۔ تو یقیناً تکلیف مالا یطاق ہوتی نہ صرف غیبت امام کے زمانہ میں بلکہ اس زمانہ میں بھی جب کہ امام کا وجود آنکھوں کے سامنے موجود تھا کیونکہ نظر حقیقت میں امام سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ روحانی تعلقات ہوتے ہیں اور کمال تعلقات یہ ہے کہ غیب و حضور یکساں ہو۔

اولیں وہ اولیں جن کی جلالت قدر اسلامیوں میں مسلم ہے جن کی نسبت رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میں مین کی طرف سے بوئے رحمن سو نکلتا ہوں۔ رسول کے زمانہ میں موجود تھے مگر ایک دن بھی شرف حضوری سے مشرف نہ ہوئے۔ مگر تعلقات روحانی اتنے مضبوط تھے کہ ادھر خبر پہنچی کہ جنگ احد میں دندان مبارک رسول پر صدمہ پہنچا اور ہر سنتے ہی اولیں نے اپنے تمام نات توڑ ڈالے۔

اب رہا مسائل و احکام کا مسئلہ کہ امام جب ظاہر ہو تو اس سے مسائل و احکام پوچھ سکتے ہیں جن پر عمل کرنے سے نجات کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسائل و احکام معلوم کرنے کے لئے بھی ہر شخص کو حضوری کی تکلیف نہیں دی۔ کیا اللہ کے زمانہ میں ہر شخص امام سے ہی جا کر حکم پوچھتا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی طرف سے احکام و مسائل بیان کرنے کے مجاز تھے۔ آج بھی ہیں۔ یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ اور لطف الہی کا مقتضی ہے کہ یہ سلسلہ تا ظہور امام زمانہ برابر قائم رہے۔

غرض اس قسم کے عذرات کہے ہیں جو صحیح عذر نہیں کہے جاسکتے۔ یہ تو ایسے عذر ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو خود اس کا نفس ان عذرات کو قطع کر سکتا ہے۔

ربا طول عمر کا اعتراض معلوم نہیں اس اعتراض کا ماخذ کیا ہے آیا یہ محال عقلی ہے یا محال عادی۔ نہ تو ہم اسے محال عقلی کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے کہ محال عقلی وہ ہے جس کا تصور بھی محال ہو۔ جیسے کہ آگ کا ایک ہی حیثیت میں ایک ہی وضع میں ایک ہی جہت سے گرم بھی ہونا اور ٹھنڈا بھی عقل ہرگز اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ لہذا طول عمر کسی انسان کے واسطے ہرگز محال عقلی نہیں مگر ہاں جو محال کو محال کا جہت سمجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ رہا محال عادی یعنی عقلی طور سے کوئی شے محال نہ ہو۔ مگر عادتہ محال ہو تو یہ طول عمر عادتہ بھی محال نہیں ہے۔

تاریخ شرائع بتا رہی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے انسان گزرے ہیں جو اسباب اس زمانہ میں
 طول عمر کے موجود تھے وہ آج کارخانہ قدرت سے فنا نہیں ہو گئے۔ پھر جب کہ اس مسئلہ کو نہ محال
 عادی سے تعلق ہے نہ محال عقلی سے تو مواد اعتراض کس اصول کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی اصول
 اور کوئی برہان صحیح اس کے خلاف پر قائم ہے تو اس پر غور ہو سکتا ہے اور ضرور اس پر
 توجہ کی جائے گی۔ لیکن ایک صاحب علم تو حیران رہ جاتا ہے اس وقت جب کہ ایسے اعتراضات
 اس کے سامنے پیش ہوں جن کا ماخذ فضائے علمیہ سے خارج ہو۔

ہم جہاں تک دیکھتے ہیں اس مسئلہ میں سوائے استہزا و لالینی توجہات کے اور کسی امر
 پر اعتراض کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ لیکن اس استہزا کا جواب کیا ہو سکتا ہے سوائے
 اس کے کہ کہا جائے کہ اللہ یستعزئ بہم۔ ایک صاحب علم یقیناً اس سخر اپن کے
 جواب سے معذور ہو گا اور اذامروا باللغو متواکرا ما پڑھتا ہوا گذر جائیگا۔

تحریر گذشتہ میں اکثر دلائل وجود امام پر آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ آپ کے
 ذہن نے ضرور انہیں محفوظ رکھا ہو گا۔ صفات امام بھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کئے
 گئے ہیں۔ وہ فضول ممیزہ بتا دی گئی ہیں جن سے امام کا تشخص ہو سکے اور امتیاز ہو جائے
 کہ انسانوں میں امام کا کیا درجہ ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ امام نے الحقیقۃ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے
 جس سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ خلافت حاصل ہو نہیں سکتی مگر بعطیہ خداوندی۔ جس کا اعلان
 امام سابق کی زبان سے ہو جاتا ہے۔ پس یہ خلافت و امامت محض منصوص من اللہ ہے
 کسی غیر کا قطعاً اس میں دخل نہیں۔ نہ اس کو اجماع سے تعلق ہے نہ شورائے سے نہ قروعلیہ
 سے۔ نہ اسے کوئی چھین سکتا ہے نہ لے سکتا ہے۔ بندگان خدا اگر اس خلیفۃ اللہ کے پاس
 آئیں گے تو سعادت ابدی حاصل کریں گے۔ منہ پھرائیں گے تو اپنی ہی بد بختی کا اعلان کریں گے
 امام یا خلیفۃ اللہ کا قطعاً کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی لئے خلیفۃ برحق امیر المومنین صلوات اللہ
 علیہ نے خطبہ شمشقہ میں فرمایا کہ تمہاری یہ خلافت جسے تم خلافت سمجھ رہے ہو میرے
 نزدیک بکری کی ناک سے بہنے والی رطوبت سے بھی زیادہ حقیر ہے آپ کو یہ بھی معلوم
 ہو چکا ہو گا کہ وجود امام ہی وجہ قیام دنیا ہے۔ وہ خواہ ظاہر ہو یا غائب۔ لیکن فیض ربوبیت

اس کی ذات سے پہنچ رہا ہے اور یہ غیبت نے الحقیقۃ ایک امتحان سخت ہے جس میں امت محمدی کو مبتلا کیا گیا ہے اور اس امتحان میں پورے اترنے والے لوگوں کی تعداد یقیناً بہت کم ہے۔
 فی الحقیقت وجود امام ایک صراط مستقیم ہے۔ اس کی پیروی اس فضا میں رہ کر جس میں ہوا و ہوس کی ہوائیں چل رہی ہیں مشکل ہے اور سخت مشکل یہی راہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ شیطان نے اسی راہ کو مسلمانوں پر روکا۔ چنانچہ تمام اختلافات اسلامیہ کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے۔ یہ ملعون قسم کھا کر آیا تھا۔ کہ ضرور میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ قال فما اغویتنی لا قعدن لہم صراطک المستقیم ثم لا ینقمن من بین یدیم من خلفہم وعن ایمانہم وعن شہائلم و لا تجد اکثرہم شاكرین۔ اس ملعون نے کہا کہ اس سبب سے کہ تو نے مجھے اغوا کیا۔ تو میں البتہ ضرور ان لوگوں کے لئے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر میں آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر چار طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیگا۔

قبل اس کے کہ دوسرا مطلب شروع کیا جائے۔ ضمناً اس آیت کا ذکر آ گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی غور فرمایا جائے۔ دعویٰ اس ملعون کا یہ ہے کہ میں اول بنی آدم کو صراط مستقیم کی طرف جانے سے روکوں گا۔ اور جب اس مقصد میں کامیابی ہو جائے گی تو پھر میں چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا۔
 اس مفہوم کو اور واضح طور پر خیال فرمائے۔ (۱) میرا پہلا کام یہ ہو گا کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف جانے سے روکوں گا۔

(۲) جب وہ رک جائیں گے اور میرا داؤں چل جائیگا تو میں ان پر چاروں طرف حملہ کروں گا اس جگہ کی تشریح حسب ارشاد معصوم یہ ہے کہ سامنے سے جو حملہ ہو گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امر آخرت ان کی نظر میں بے وقعت ہو جائے گا۔ پس پشت کے حملے سے یہ مراد ہے کہ میں انہیں مال جمع کرنے کا حکم دوں گا۔ اور پھر بخل کو ان پر مسلط کر دوں گا۔ تاکہ وہ حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا نہ کریں اور وہ جمع شدہ مال ان کے ورثا کے پاس رہ جائے۔ دائیں طرف سے جو حملہ ہو گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ شیطان شہات و ضلالت کو ان کی نگاہ میں زینت دیکر

ان کے دین کو فاسد کر دے گا۔ اور بائیں طرف کا حملہ اس طرح ہو گا کہ لذات دنیا ان کے نزدیک محبوب ہوں گی اور شہوات کا ان کے دلوں پر قبضہ ہو گا۔

(۳) ان حملوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تو ان میں سے بہت ہی کم لوگوں کو شکر کرنیوالا پائے گا۔

یہ نمبر جو ہم نے دئے ہیں ان میں سے دوسرا نمبر پہلے نمبر پر موقوف ہے اور تیسرا نمبر دوسرے کا نتیجہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر شیطان اس پہلے نمبر میں کامیاب نہ ہو تو پھر اس کے چاروں طرف سے حمل ہو سکتے ہیں اور نہ پھر کوئی شخص ان حملوں کی زد میں آکر عدم شکر (کفر) کی وجہ سے مستحق عقاب ہو سکتا ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ پہلی شے جس سے شیطان مخلوق کو روکنا چاہتا ہے صراط مستقیم ہے اور شیطان نے بھی اس کے صراط مستقیم ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت محمدیہ میں پہلے پہل شیطان نے کس چیز میں اختلاف ڈلوایا۔ جس شے پر شیطان نے پہلا حملہ کیا ہو گا وہی صراط مستقیم ہے۔

کوئی پڑھا لکھا آدمی اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ پہلا اختلاف جو امت محمدیہ میں پڑا وہ مسئلہ خلافت میں پڑا۔ جس کے صریحی معنی یہ ہیں کہ شیطان نے اول اسی پر حملہ کیا۔ اور لوگوں کو اس صراط مستقیم کی طرف جانے سے روکا۔ اب دو حالتیں پیدا ہو گئیں۔ ایک جم غفیر تو اجماع و شورے کی طرف چلا گیا۔ اور چند لوگ جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ اس مسلک سے الگ رہے۔ اور آج بھی اس مسئلہ میں یہی کیفیت دیکھی جا رہی ہے اس کیفیت کو اپنے ذہن میں رکھو اور پھر شیطان کے اس قول پر نظر کرو۔ ولا تجد الاکثر ہم شاكرين جس کے صریحی معنی یہ ہیں کہ شکر کرنے والے بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے یہی جماعت قلیل ہوگی جو حملہ شیطانیہ سے بچ رہے گی۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا صراط مستقیم سے تعلق ہو گا اور یہ لوگ کون ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصحاب علیؑ ہیں ولذا قال الصادق علیہ السلام الصراط ہنا علیؑ یعنی اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد علیؑ ہیں۔

اگر کوئی خوش مذاق بطور استہزاء فرمائیں جیسا کہ آج کل کے مناظرچیوں کا شیوہ ہے کہ لا تجد الاکثر ہم الخ یہ تو قول شیطانی ہے جو حکایت نقل ہوا ہے۔ لہذا قول شیطانی سے

تمسک کیسا۔ اور اس پر مشہور چھٹی بھی اڑا دیں تو ہمارے پاس اس مسخرہ پن کا جواب تو کوئی نہ ہوگا
البتہ ہم انہیں توجہ دلا دیں گے کہ وہ ازراہ ہر بانی دوسری آیات کو دیکھ لیں۔

اہل عقل کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ شیطان جب اپنے یہ غرور آمیز کلمات کہ چکا در آنخالیکہ وہ
اس سے قبل مہلت بھی مانگ چکا تھا کہ جو کچھ میں قیامت تک کروں مجھ سے باز پرس نہ ہو۔ مہلت منظور
ہو گئی جو قاعدہ عدل پر مبنی ہے تو خداوند عالم نے شیطان کے اس قول کی تکذیب نہیں کی۔
اور کیسے کی جاتی۔ اگر کی جاتی تو کھلم کھلا جبر ہوتا۔ جو خلاف حکمت تھا۔ ہاں خدا نے ایک جواب دیا
جو ایک حکیم کی بارگاہ سے ملنا چاہئے تھا۔ قال اخرج منها مذ و ما مدحوراً۔ ارشاد ہوا کہ کل
جنت سے نکل۔ ملعون و مردود ہو کر نکل لمن تبعك منهم لا ملأ جہنم منکم اجمعین۔ کچھ
پر و انہیں۔ ان میں سے جو بھی تیرا اتباع کرے گا وہ تیرے ہی گروہ میں داخل ہوا اور پھر یقیناً میں
تم سب سے جہنم سے بھر دوں گا۔

اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے ان فاقدان شکر کی نسبت خلی تعداد کثیر ہوگی
گروہ شیطین کے ساتھ جہنم کی تہدید کا اعلان فرمایا ہے۔ نہ یہ کہ اس امر کی تکذیب کی ہو کہ یہ جماعت
کثیر تبعین شیطان میں سے نہ ہوگی۔ فافہم ولا تعقل یہیں سے راز کھل جاتا ہے۔ ان قلیلہ من
عباد الشکور کا بیشک میرے شکر گزار بندے قلیل ہیں اب آئے دوسرے مطلب کی طرف
واضح ہو کہ متکلمین متقدمین شیعہ نے اثبات امامت میں اکثر دلائل فطریہ سے کام لیا ہے
یہ دلائل عند العقل دو قسم کے ہوتے ہیں۔

(۱) دلائل النفسیہ (۲) دلائل آفاقیہ یا یوں کہو کہ (۱) دلائل داخلی (۲) دلائل خارجی۔ دلائل داخلی
وہ ہیں جو خود نفس انسان میں موجود ہیں اور دلائل خارجیہ وہ ہیں جو نفس انسان سے باہر ہیں
اور آفاق عالم میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا حصر عقلی ہے جو کسی حالت میں شکست نہیں ہو سکتا۔
اسی حصر عقلی کو قرآن مجید اپنے معجزانہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ وفي الہدی ایات للموقنین
وفي النفسہم افلاہ تبصرون۔ اہل یقین کے لئے زمینوں میں نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہارے
نفسوس میں موجود ہیں کیا تم ان پر نظر نہیں ڈالتے۔ افسوس فی الحقیقت یہ طریقہ استدلال
بھی ملت ابراہیمی ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسه۔ ملت ابراہیمی کی

کون شخص اعراض کر سکتا ہے مگر وہی جو اپنے نفس کو بے وقوف بنائے۔

ہشام بن الحکم علیہ الرحمہ جو قدماے متکلمین شیعہ سے تھے انھوں نے عمر بن لبید عالم بصرہ کے سامنے دلائل انفسیہ سے کام لیا تھا جس پر عالم مذکور مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ مناظرہ کتب شیعہ میں موجود ہے اور مشہور جس کے درج کرنے کی ضرورت نہیں۔

پس اس ملت ابراہیمی کے موافق آپ آفاق ارضیہ پر نظر دوڑائے۔ جس سے معلوم ہو کہ مجموعہ کائنات کس طرح وجود امام پر گواہی دے رہا ہے گو اس کے متعلق اشارات ہو چکی ہیں۔ مگر یہاں تفصیل سے ملاحظہ کیجئے۔

اہل نظر سے مخفی نہیں کہ اشیائے عالم میں شان ارتقا یقیناً موجود ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر حکمائے اسلام بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور حکمائے فرنگ کے فلسفہ کی توجان بھی مسئلہ ہے۔ ہم میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم اس ارتقا کی لگامیں ایک قادر مطلق اور حکیم برحق کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں اور حکمائے جدید کا گمان ہے کہ یہ تماشہ خود بخود ہو رہا ہے اس اختلاف سے بہکو یہاں بحث نہیں ہے۔ اس کے متعلق بحث دوسرے مضمون میں کی گئی ہے۔

اب دیکھو یہ ارتقا کیا ہے؟ پہلے محسوسات نگاہ ڈال لو اور اس کے لئے تمہیں موجودات میں اول جمادات کو انتخاب کر لینا چاہئے۔ جمادات کی حالت کو غور کرو دیکھو موجودات جسمادیہ میں لوہا، تانبہ، قلعی، سیسہ۔ چاندی سونا کیا ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ کیا یہ ترکیب عناصر کی ارتقائی حالت نہیں ہے۔ ضرور ہے۔ یہ خیال معقول نہیں ہے کہ بجائے خود یہ سب عنصر ہیں اور دلیل اس پر یہ قائم کی جائے کہ ان کا تجزیہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا قصور علم ہے جس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہو نہیں سکتا۔ خیر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ ہمیں اس سے یہاں تعلق نہیں۔ ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ ان چیزوں میں حالت ارتقائی موجود ہے اور سونا یا کندن ترکیب عناصر کی ارتقائی حالت کا نام ہے۔

جو اپنے انوار میں ایک صفت کمال لئے ہوئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں میں ایک کامل کا وجود موجود ہے۔ اب ایک ہاتھ میں کالے پتھر کا ٹکڑا اٹھاؤ اور ایک ہاتھ میں الماس کی ریزہ لو۔ کس قدر فرق ہیں۔ یہ نہیں ہو مگر ارتقا۔ یہ ہیرا کیا ہے۔ فی الحقیقہ عالم اعجاز میں ایک وجود کامل ہے۔

اسی طرح عالم جمادات کی جس نوع کو تم اٹھاؤ گے اس میں ایک وجود کامل یقیناً تم کو نظر آئے گا۔ یہ ایک نہ ٹپنے والی بات ہے۔ اور ایک کامل ضرور ہر نوع میں موجود ہے۔ اسی تلاش و تفتیش کو عالم نباتات و عالم حیوانات میں جاری رکھو۔ ان عالموں میں کوئی نوع تم کو ایسی نہ ملے گی جس میں ایک فرد کامل کا وجود نہ ہو۔ خوب دیکھو۔ اس مسئلہ پر خوب غور کرو۔ حکیم مطلق نے ہر عالم میں اور ہر نوع میں ایک وجود کامل قرار دیا ہے کیا یہ بے فائدہ ہے کیا یہ لغو شے ہے۔ اور اس نوع میں اسی کے لئے شرافت بھی ایسی عطا کی ہے کہ جس سے انسان ہرگز انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کسی فرد کامل کا وجود ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان خلاصہ موجودات ہے۔ پس یہ طبقہ انسانیت یا تو اس قابل ہی نہ تھا کہ اس میں کوئی فرد کامل پایا جاسکے یا اس قابل تھا۔ صورت اول غیر معقول ہے اس لئے کہ عالم انسان اپنے ماتحت کی نسبت یقیناً کامل ہے! اور جو کامل ہوتا ہے۔ اس میں استعداد حصول کمال بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہ نسبت ناقص کے۔ پس طبقہ انسان بدرجہ اولیٰ اس کا مستحق ہو کہ اس میں کامل کا وجود پایا جائے۔

یہ بھی غور کا مقام ہے کہ وہ ارتقا جو مشاہد و محسوس ہے اس کا راز قوت باطنی میں مضمر ہے یعنی جس کی قوت باطنی ترقی یافتہ ہے اس کے کمالات بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اس زبردست مشاہدے اور ہمیشہ قائم قانون فطرت کو دیکھ کر طبقہ انسانیت میں فرد کامل کے وجود سے انکار کرنا کھلم کھلا سفاہت ہے۔ جب تک کوئی برہان عقلی اس دعوے کے خلاف قائم نہ ہو۔ کیونکہ اس سے ہاتھ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور اس کے خلاف برہان عقلی کیونکر قائم ہو سکتی ہے۔ درآئحالیکہ عالم انسانیت میں ارتقا مشاہد و محسوس ہے۔ کیا تفاوت عقول تم کو نظر نہیں آتا۔ افریقہ کے وحشیوں پر نظر ڈالو اور پھر ان انسانوں پر نظر کرو جن کی عقل کے کرشمے ہوائی تار برقیوں اور دیگر صنایع و بدائع کی شکل میں ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ ارتقا انسانی نہیں تو اور کیا ہے۔

یہ ایسی بدہمیات ہیں جن سے کوئی لاعقل بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پس جب کہ عالم انسانیت

میں بھی ارتقا مسلم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ارتقائے انسانی کی حد کیا ہوگی۔
 حد ارتقائے انسانی بہ مذاق حکما۔ اس ارتقار کا بیان حسب مذاق حکمائی یہ ہے کہ
 کمال انسان دو قوتوں پر منحصر ہے۔ قوت نظری اور قوت عملی اور ہر ایک قوت میں سے بہت
 سی قوتیں نکلتی ہیں۔ قوائے نظریہ کی راس و رئیس قوت عقلیہ ہے۔ باقی تمام قوائے اور اکیہ
 اس کے خادم ہیں اور رئیس قوائے عملیہ قوت فاعلی ہے اور باقی تمام قوائے عملیہ اس کے
 ماتحت ہیں۔ اب قوت عقلیہ کا کمال یہ ہے کہ تمامی معقولات یا اکثر معقولات اس کے لئے
 بالفعل حاصل ہوں۔ خصوصاً بلا تعلیم غیرے۔ اور دوسرے یہ کہ تمامی قوائے اس طرح
 اس کے مطیع و منقاد ہوں کہ کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہ کر سکیں۔ اسی طرح قوت
 فاعلی کا کمال بھی دو چیزوں میں منحصر ہے ایک یہ کہ قوت تاثیر اس کی اس مرتبہ میں ہو کہ
 آلات و ادوات طبیعیہ کی محتاج نہ ہو۔ اور دوم یہ کہ تمام قوائے عملیہ اس کے مطیع اور
 فرمانبردار ہوں۔

قال الشيخ في الشفان النفس الناطقة كما لها الخاص بها ان يصير عالماً
 عقلياً ص تسمياً صور الكل والنظام المعقول في الكل والغير الفاضل في الكل
 ثم قال و افضل الناس من استكملت نفسه عقلاً بالفعل ومحصوله للاخلاق
 التي تكون فضائل عملية و افضل هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذي في
 قواه النفسانية خصائل ثلث ذكرناها ثم قال و رؤوس هذه الفضائل عفة
 وحكمة و شجاعة و مجموعها العدالة وهي خارجة عن الفضائل النظرية و من
 اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد و من فاز مع ذلك بالخواص النبوية
 كاد ان يصير رباً انسانياً فكاد ان تحل عبادته بعد الله وان يفوض اليه امور
 عباد الله وهو سلطان العالم الارضي و خليفة الله

راس و رئیس حکمائے اسلام شیخ بوعلی جو فی الحقیقتہ جامع اقوال حکما ہے۔ کتاب شفا میں
 بیان کرتا ہے کہ نفس ناطقہ انسانیہ کا کمال خاص یہ ہے کہ وہ عالم معقولات ہو جائے۔ کل
 معقولات کی تصویریں اس میں نقش ہو جائیں اور تمامی نظام معقولات اور خیر فائض فی کل

کا جامع ہو۔ پھر کہتا ہے کہ افضل الناس وہ ہے جس کا نفس اس طرح کامل ہو کہ عاقل بالفعل ہو جائے (عقل فعال سے اسے ارتباط کلی حاصل ہو جائے) اور قوت عملیہ کے جتنے فضائل اخلاق ہیں وہ سب اسے حاصل ہوں۔ اور ان میں بھی افضل وہ ہوتا ہے جس میں مرتبہ نبوت کی استعداد ہو اور یہی وہ شخص ہے جس کے قوائے نفسانیہ کے لئے تین خصلتیں حاصل ہوتی ہیں جنکا ہم ذکر کر چکے ہیں۔

عبارت شیخ میں جن تین خصلتوں کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہیں ہی ان یسمع کلام اللہ ویرای ملاءئکۃ اللہ ویعلم جمیع المعلومات او اکثرها من عند اللہ وان یطیع مادیۃ الکائنات باذن اللہ۔ وہ کلام اللہ کو سنے ملائکہ الہی کو دیکھے جمیع معلولات یا اکثر معلومات اسے من اللہ حاصل ہوں اور مادہ کائنات باذن اللہ اس کا مطیع ہو رجوع بترجمہ عبارت اول۔

پھر کہتا ہے کہ ان فضائل کی راس و رئیس تین چیزیں ہیں۔ عفت، حکمت، شجاعت اور ان سب مجموعہ ہے عدالت اور یہ چیزیں فضائل قوت نظریہ سے خارج ہیں (اور قوت عملیہ کے فضائل میں داخل ہیں) اور ان فضائل کے ساتھ جس کے واسطے حکمت نظریہ بھی جمع ہو جائے تو بیشک وہ سعادت پر پہنچ گیا۔ اور جو شخص اس کے ساتھ ساتھ خواص نبوتی پر بھی فائز ہو جائے تو قریب ہے کہ وہ رب انسانی ہو۔ مری کائنات ہو خدا کے بعد اس کی عبادت حلال ہو جائے اور بندگان خدا کے امور اس کو سونپ دئے جائیں۔ بیشک وہی سلطان عالم ارض ہے اور وہی عالم ارضی میں خلیفۃ اللہ ہے۔

حدار تقاتی الناس فی عند المتکلمین قال فخر الدین مرازی فی کتابہ المسمی بمطالب عالیہ ولا شک ان اشرف اصناف الانسان و اقربهم الی الکمال سکان وسط المعمرۃ سکان الموضع المسمی بایران شہر ثم ان هذا الصنف من الناس مختلفون ایضاً فی الکمال والنقصان ولا شک انہ یحصل فیہم شخص واحد هو افضل فعلی اھذا قد ثبت انہ لا بد۔ ان یحصل فی کل دور شخص واحد هو افضلہم والکملہم فی القوة النظریۃ والعملیۃ ثم ان الصوفیۃ یسمونہ بقطب العالم

ولقد صدقوا فيه فإنه لما كان الجزاء والا شرف من سكان هذا العالم هو الإنسان
الذي حصلت له القوة النظرية التي بها يستفيد الأنوار لقد سيئة من عالم
الملأ تلك وحصلت له القوة العملية التي بها يقدر على تدبير هذا العالم الجسماني
على الطريق الاصلح والسبيل الاكمل ثمران ذلك الانسان الواحد هو اكمل
الاشخاص الموجودين في ذلك الدور كان المقصود الاصل من كل هذا العالم
العنصري وجود ذلك الشخص ولا شك ان المقصود بالذات هو الكامل واما
الناقص فإنه يكون مقصود بالذات هو الكامل واما الناقص فإنه يكون مقصوداً
بالعرض فثبت ان ذلك الشخص هو القطب لهذا العالم العنصري وما سواه فكا
التيع وجماعة الشيعة الامامية يسمونه بالامام المعصوم وقد يسمونه بصاحب
الزمان ويقولون انه غائب ولقد صدقوا في الوصفين ايضاً لانه لما كان خالياً
عن النقائص التي هي في غير لا كان معصوماً من تلك النقائص وهو ايضاً
صاحب الزمان لا ناقلنا ان ذلك الشخص هو المقصود بالذات في ذلك الزمان
وما سواه فكاله تبع له وهو ايضاً غائب عن الخلق لا يعلمون ان ذلك
الشخص هو افضل عوالمهم.

علامہ فخر الدین رازی کتاب مطالب عالیہ میں رقمطراز ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ اشرف
اصناف انسان اور اقرب الی الکمال دنیا کے وسط کے باشندے ہیں۔ یعنی ایران شہر
کے رہنے والے پھر اس صنف میں بھی لوگ مختلف ہیں۔ کوئی کامل ہے کوئی ناقص اور کوئی شک
نہیں کہ انہیں کا خلاصہ وہ شخص ہوتا ہے۔ جو ان سب سے اکمل و اشرف ہوا کرتا ہے اس
بنیاد پر ثابت ہوا کہ زمانے کے ہر ایک دور میں ایک ایسا شخص ان میں سے نکلتا ہے جو قوت
نظریہ و قوت عملیہ میں ان سب سے اکمل ہوتا ہے۔ اسی کو صوفیہ قطب عالم کہتے ہیں۔ اور سچ
کہتے ہیں اس لئے کہ یہی انسان جسے عالم سفلی میں قوت نظریہ ایسی حاصل ہوتی ہے کہ عالم
ملائکہ سے اسے انوار قدسیہ کا استفادہ کرتا ہے۔ اور قوت عملیہ اس کی اس پیمانہ پر ہوتی
ہے کہ اس سے عالم جسمانی کی تدبیر نہایت اکمل و اصلح طریقے سے عمل میں لاتا ہے۔ اور

ایسا انسان سکان عالم سفلی کا جزو اشرف ہے اور یہی وہ اکیلا انسان ہے جو اس کے دور کے اشخاص موجودین میں سب سے کامل ہے۔ تو اب مقصود اصلی اس عالم عنصری کا وہی قرار پائے گا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو کامل ہوتا ہے مقصود اصلی وہی ہوتا ہے اور جو ناقص ہیں وہ مقصود بالعرض ہوا کرتے ہیں پس اس مقام سے ثابت ہوا کہ عالم عنصری کا قطب وہی شخص ہے اور جو اس کے ماسوا ہیں وہ سب اس کے تابعین ہیں۔ شیعہ امامیہ اسکی امام معصوم کہتے ہیں اور کبھی صاحب الزمان بھی۔ نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے اور وہ ان دونوں وصفوں کے بیان میں سچے بھی ہیں۔ اس لئے کہ جب یہ شخص ان نقائص سے خالی ہے جو دوسروں میں پائے جاتے ہیں تو یقیناً وہ نقائص سے معصوم ہوگا۔ نیز وہ صاحب الزمان بھی ہے اس لئے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اپنے زمانہ میں ہی شخص مقصود بالذات ہوتا ہے اور اس کے ماسوا باقی سب اس کے اتباع میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ مخلوق سے غائب بھی ہے کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ شخص اس زمانے میں انفسل و اکمل ہے۔

فخر الدین رازی کی یہ تقریر بھی مذاق حکمت کی بنا پر ہے لیکن چونکہ ان کا شمار متکلمین میں سے ہے لہذا اسی طبقہ میں ان کا ذکر کیا گیا۔ مذاق تصوف حکما کے خیالات ناظرین کو معلوم ہو چکے اب ذرا اہل تصوف کے خیالات کی بھی اس بارے میں سیر کر لیجئے۔ فاضل جلیل محمد علی ابن علی التہاوی کشف اصطلاحات الفنون میں رقمطراز ہیں۔

صاحب الزمان وصاحب الوقت والحال هو المتحقق بجمعية البرزخية الاولى المطلم على حقائق الاشياء الخارج عن حكم الزمان وتصرفات ماضية ومستقبله اے الان الدائم فهو ظرف احواله وصفاته وافعاله فلذلك يتصرف في الزمان بالطي والنشرو في المكان بالبسط والقبض لانه المتحقق بالحقائق والطبائع والحقائق في القليل والكثير والطويل والقصير والعظيم والصغير سواء اذا لواحدة والكثرة والمقادير كلها عوارض وكما يتصرف في الوهم فيها كذلك

فی العقل فصداً واقفہم تصرفہ فیہما بالشہود والكشف الصریح فان المتحقق
 بالحق المتصرف بالحقائق يفعل ما يفعل في طور و اطوار الحسن والوهم والعقل
 ويتسلط على العوارض بالتغيير والتبديل كذا في اصطلاحات الصوفية
 صاحب الزمان - صاحب الوقت اور صاحب الحال وہ شخص جس میں بزرگیت اور
 (عالم عقلی) کی جامعیت متحقق ہے۔ ایسا شخص حقائق اشیا پر مطلع ہوتا ہے۔ یہ حکم زمانہ
 سے خارج ہوتا ہے اور زمانہ کے ماضی و مستقبل تا قیامت اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ پس
 زمانہ اس کے حالات و صفات و افعال کے لئے بمنزلہ ظرف ہے۔ اسی لئے وہ زمانہ میں تصرف
 کرتا ہے۔ جب چاہے اسے لپیٹ دے۔ اور جب چاہے اسے پھیلا دے۔ اسی طرح سے مکان
 میں بھی قبض و بسط کے ساتھ اس کا تصرف ہے۔ اس تصرف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام
 حقائق و طبائع اس کے وجود میں متحقق ہوتی ہیں۔ اور حقائق خواہ وہ قلیل ہوں یا کثیر طویل
 ہوں یا قصیر۔ عظیم ہوں یا صغیر سب برابر ہیں۔ اس لئے کہ وحدت و کثرت اور اندازہ و غیرہ
 یہ سب کے سب عوارضات ہیں اور جس طرح وہ حقائق کے مدارج و ہمیہ میں تصرف کرتا ہے
 اسی طرح مدارج عقلیہ میں بھی پس تو اس کی تصدیق کر اور مشاہدہ و کشف صریح کے ساتھ سمجھ
 کہ وہ کیونکہ حقائق میں تصرف کرتا ہے۔ پس وہ وجود جو متحقق بالحق اور متصرف علی الحقائق ہو
 اس کے جتنے افعال ہوتے ہیں وہ اطوار حسن و وہم و عقل سے بہت بالا ہوا کرتے ہیں اور عوارضات
 پر اس کا تسلط تغیر و تبدیل کے ساتھ ہوتا ہے وہ عوارضات کو متغیر اور تبدیل کرتا رہتا ہے۔
 اگرچہ یہ عبارت تشریح طلب ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ شرح ہمارے مطلب سے خارج
 ہوگی ہمیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ حضرات صوفیہ نے ایک ایسے انسان کا وجود تسلیم کیا ہے جو
 صاحب الزماں ہو اور حقائق اشیا پر مطلع ہو نیز زمان و زمانیات پر اس کا تصرف ہو۔ اور
 زمانہ کا دست تصرف اس پر دراز نہ ہو سکے۔ گویا ان کے نزدیک یہ ایک ایسا انسان ہے جو
 انسانیت کی حد آخری پر واقع ہے۔

مشاہدہ فطرت - انسان کی حد ارتقا معلوم کرنے کے لئے ہم پھر مشاہدہ فطرت کی طرف
 رجوع کرتے ہیں۔ اس مشاہدے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عالم مادی کے وہ طبقات جو

ہمارے زیر نظر ہیں۔ ان میں شان ارتقا یہ ہے کہ طبقہ ادا نے کی حد آخری طبقہ اعلیٰ کی حد اول سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی طبقہ ادا نے کے کمالات کا خاتمہ اس امر پر ہوتا ہے کہ اس میں اپنی شان بھی باقی ہو۔ اور پھر طبقہ اعلیٰ کے آثار بھی اس میں موجود ہوں۔ مثلاً عالم جمادات میں مرجان۔ اس میں جمادیت بھی ہے اور اپنے سے اعلیٰ طبقہ یعنی نباتات کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں قوت نمو بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات میں ایسے پودے ہیں جو عالم نباتات میں رہ کر آثار حیوانیت لئے ہوئے ہیں۔ بعض حساس ہیں مثلاً چھوٹی موٹی۔ بعض شکاری ہیں جیسے کہ بعض اقسام کے پھول۔ بعض نرم مادہ کے ملے بغیر پھل نہیں دیتے۔ یاد دیتے ہیں تو ناقص اور بہت کم جیسے کہ درخت خرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے طبقہ نباتات میں اپنے سے بالا طبقہ حیوانات کا اثر لے رکھا ہے۔ اسی طرح حیوان کو دیکھو۔ گھوڑے اور بندر کے خصائل پر نظر ڈالو۔ جس سے معلوم ہو گا کہ ایسے بھی حیوان ہیں جنہوں نے عالم حیوانیت میں رہ کر طبقہ انسانیت کا اثر لے رکھا ہے۔ ایسی چیزیں دو جنسوں کے درمیان برزخ کہلاتی ہیں اور برزخ اسی کو کہتے ہیں جو دو جہتیں ہو۔ جس کا ایک سرا ادھر سے متصل ہو۔ دوسرا ادھر سے۔

اس قانون محکم کی بنا پر دیکھو کہ ارتقائے انسانی کی شان یہ ہوگی کہ اس کی ایک جہت طبقہ انسانیت سے ملی ہوئی ہوگی اور دوسری طبقہ اعلیٰ سے اور ایسا انسان ان دونوں عالموں کے درمیان برزخ کبریٰ کہلائے گا۔ انسان کے لئے ہم نے لفظ برزخ کبرائے اس لئے استعمال کیا کہ محسوسات میں سب سے افضل و اکمل انسان ہے۔ لہذا اس کی برزخیت بھی مکمل ہوگی اس لئے اسے برزخ کبرائے کہنا بالکل صحیح ہے۔

جب عقل سلیم نے مشاہدہ فطرت کی بنا پر یہاں تک پہنچا دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا باقی رہیگا کہ انسان سے بالا کونسا طبقہ ہے کہ جس کی حد اول سے انسانیت کی حد آخری وابستہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ محسوسات حواس ظاہری میں اب کوئی طبقہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ عقل بھی اس مقام پر عاجز آجائے۔ اور ہم عقل کی آنکھوں سے کسی عالم اعلیٰ کا معائنہ نہ کر سکیں۔

اب یہاں سے ہم اس مضمون کا مخاطب اہل مذہب اور خصوصاً اہل اسلام کو قرار دیکر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک اب وہی باتیں ہیں یا تو وہ اس طبقہ انسانیت سے اعلیٰ عالم ملائکہ کو قرار دیں گے یا عالم الوہیت کو۔ سوائے اسکے کوئی تیسرا قول قرار نہیں پائیگا۔

اس مقام پر پہنچ کر عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ طبقہ ملائکہ عالم انسانیت سے افضل نہیں قرار پاسکتا۔ اول یہ کہ انسان قوائے مختلفہ رکھتا ہے۔ ملائکہ صرف ایک قوت کے حامل ہیں۔ حسن تقویم میں انسان کی خلقت ہوئی ہے نہ کہ ملائکہ کی۔ ملائکہ نے انسان کو سجدہ کیا نہ کہ انسان نے ملائکہ کو۔ اگر ملائکہ میں انسان سے بڑھکر کوئی فضیلت ہوتی تو افضل کو مفضول کے سجدے پر یا مور کرنا حکیم کا فعل نہیں ہے۔ علاوہ انہیں ہم جس ارتقاء کی بحث کر رہے ہیں اس کا دائرہ جسم ظاہری پر تو ہے نہیں بلکہ کمالات باطنیہ پر ہے اور کمالات باطنیہ میں سب سے اعلیٰ شے علم ہے جو اس میں بڑا ہوا ہوگا یقیناً اسکی فضیلت مسلم رہیگی۔

ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وما یتنزلک الا اولوالباب کیا مساوی ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ اس بات پر غور نہیں کرتے مگر صاحبان عقل۔ یہ ایک اصول عقلی ہے اور اس سے گریز کرنے والا اولوالباب سے خارج اور ناقابل خطاب۔ انسان کے سامنے کل ملائکہ نے لاعلمی کا اظہار کیا اور انسان نے ان کو تسلیم دی۔ پس عالم اور معلم کی فضیلت مسلم۔

پس وجوہات بالا کے لحاظ سے ہم عالم ملائکہ کو عالم انسانیت سے بالا نہیں سمجھتے۔ متکلمین اسلام کے ایک گروہ نے فضیلت ملائکہ پر زور دیا ہے اور کچھ آیات قرآنی سے بھی تمسک کیا ہے لیکن وہ دلائل عند التحقیق و قیاس ثابت نہیں ہوتے۔ پس عالم ملائکہ طبقہ انسانیت سے افضل نہیں ہے تو الاحوالہ و دوسری شق کو اختیار کرنا پڑیگا۔ اور کہنا پڑیگا کہ جو تجھ سے آگے بس خدا کی ذات ہے۔

یعنی عالم انسانیت سے افضل صرف عالم الوہیت ہے لا غیر۔ اب اسی قاعدہ نظریہ او تقاریم و افق یعنی ہر طبقہ کے درمیان ایک ایسی شے بطور برزخ موجود ہے جو اپنے طبقہ کے خواص کے علاوہ طبقہ اعلیٰ کے خواص بھی لئے ہوئے ہے۔ پس یہی رنگ یہاں بھی جاری ہوگا۔ یعنی وہ انسان

جو عالم انسانیت اور عالم الوہیت کے درمیان برزخ کبرئے واقع ہوا ہے۔ اس میں علاوہ انسانیت اثرات الوہیت بھی پائے جائیں گے۔ بلاشبک و شبہ اور اس میں نہ کوئی استبعاد ہے نہ استحالہ اور ہم ہر زمانہ میں اس برزخ کبرئے کا وجود ماننے پر از طرف عقل مامور ہوں گے۔ انہیں برزخ کبرئے سے مخاطب ہو کر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے

وَكذلك جعلناكم امة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً۔

یعنی تم کو امت ورمیانہ قرار دیا ہے۔ تاکہ تم لوگوں کے اعمال پر نگراں رہو اور رسول تم پر نگراں رہے۔ یہ امت وسطہ ہونہیں سکتے۔ مگر وہی افراد جنہیں برزخ کبرئے کہا جاتا ہے۔ وہی عالم انسانیت اور عالم الوہیت کے درمیان حد فاصل ہیں اور فیض الہی جو کچھ بندوں پر نازل ہوتا ہے وہ انہیں برزخوں کے توسط سے آتا ہے

صرح البحرین یتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔

دریائے وجوب و امکان اپنی اپنی حدود میں بہ رہے ہیں۔ ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے جس کے سبب سے ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس تقریر سے ارہاب بصیرت سمجھ گئے ہوں گے کہ حد ارتقا ئے انسانی کیا ہے۔ اور کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ کوئی زمانہ بھی ایسے انسان کے وجود سے خالی رہے۔ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے وجود اسی انسان کا کامل ہو جیسے کہ ظاہراً و باطناً ہوا بھی ہے۔ تاریخ شریعت بتاتی ہے کہ پہلے جس انسان کی نمود ہوئی اور جس سے انسانی نسل کی نمود ہوئی وہ انسان کامل ہی تھا۔ اور باطنی طور سے اگر دیکھو تو بھی پہلے پہل عالم ایجاد کا آفتاب انسان کامل و مکمل و مکمل ہے۔ جس کے گرد تمام نظام شمسیہ گردش کر رہے ہیں۔ وہ صرف قطب عالم سفلی نہیں بلکہ قطب عالمین ہے۔ آیہ وافی ہدایہ تبارک الذی نزل الفرقان علی العالمین نذیراً۔

پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے عہد پر نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کا نذیر ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی قطبیت کو خلافت الہیہ سے نامزد فرمائے۔ اسی کی طرف خلیفۃ اللہ نے فرمایا ہے۔

لقد تقصها فلات وهو العلم ان محلی منها محل القطب من الرجا
فلان شخص نے بتکلف پیرہیں خلافت پہننا چاہا جو کسی طرح اس کے جسم پر ٹھیک نہیں اتر سکتا
حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے اس خلافت سے وہی تعلق ہے جو قطب آسیا کو آسیا سے۔
متحد رعی السیل ولا یرقی الی الطیر۔ میں اس مقام بلند پر ہوں کہ سیلاب فیوض
خداوند عالم مجھ سے متحد ہو کر دنیا کو سیراب کر رہا ہے اور میں اس موضع رفیع پر قائم
ہوں کہ طائر خیال کے بھی مجھ تک آتے ہوئے پر جلتے ہیں۔ گویا وجود مقدس خلیفۃ اللہ
وامام العالمین سرورۃ المنتہی ہے کہ جبریل جیسے مقرب فرشتے کی رسائی بھی یہیں تک
ہے اس سے آگے نہیں۔ اس سے آگے قدم بڑھانے کی وہ جرأت ہی نہیں کر سکتا۔ لودنوت
انملیہ لاحترقت اگر ایک اپنچ بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات عالم الوہیت سے جل جاؤنگا۔
اب تو آپ نے دیکھا کہ نظام کائنات کس خوبی اور حسن کے ساتھ خلیفۃ اللہ اور انسان کامل
کے وجود کی شہادت دے رہا ہے۔

ارشادات معصوم۔ اس ارتقائے انسانی کے متعلق آپ کو ارشادات معصومین پر بھی
نظر ڈالنی چاہئے۔ ہم نے اسی مضمون میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں معصوم
نے رعوں کے اقسام کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کامل
ارواح چہارگانہ ونبوت و بدن و قوت و ایمان، کے علاوہ ایک اور روح کا حامل ہے
ہے جسے روح القدس کہتے ہیں اور ان افراد کاملین میں جو سب سے اکمل ہوتا ہے۔ وہ
روح اعظم کا حامل ہوتا ہے اور یہ روح وہ روح ہے کہ تمام ارواح جس کے ماتحت
ہیں۔ بلکہ سب اسی کے پر تو ہیں۔ مزید توضیح یہ ہے کہ نفس ناطقہ کے لئے بھی فی الحقیقت
مدارج ہیں۔ مکما صرح بہ حکیم الربانی خلیفۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام لما سئل عن
النفس راوی ان اعرابیاً سال امیر المومنین علیہ السلام عن النفس فقال له
عن امی نفس تسال فقال یا مولائی هل النفس النفس عداۃ فقال نعم نفس
نامیۃ نباتیۃ ونفس حسیۃ حیوانیۃ ونفس ناطقۃ قدسیۃ ونفس لہیۃ ملکوتیۃ کلیمۃ
قال یا مولائی ما النباتیۃ قال قوۃ اصلها الطباع الاربع بدوایجاء وھا عند

مسقط النطفة مقرها الكبد مادتها من لطائف الاغذية فعلها النمو والنزادة
وسبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الى ما منه بدئات
عوداً مما نرجه لا عوداً مجاورة فقال يا مولائی وما النفس الحيوانية قال قوة
فلكية وحرارة غريزية بدو ايجادها عند الولادة الجسمانية لعلها الحيوة والحركة
والظلم والفتن والغلبة والكتساب الاموال والشهوات الدنيوية مقوها القلب
وسبب فراقها اختلاف المتولدات فاذا فارقت عادت الى ما منه بدئات
عوداً مما نرجه لا عوداً مجاورة فتتقدم صورتها ويدخل فعلها ووجودها ويضمحل
تركيبها فقال يا مولائی وما النفس الناطقة القدسية قال قوة لاهوتية بدو
ايجادها عند الولادة الدنيوية مقرها العلوم الحقيقية الدينية موادها التائيدات
العقلية فعلها المعارف الربانية وسبب فراقها تحلل الاولات الجسمانية فاذا
فارقت عادت الى ما منه بدئات عوداً مجاورة ولا عوداً مما نرجه فقال يا مولائی
وما النفس الالهوتية الملكية الكلية قال قوة لاهوتية وجوهرة بسيطة حية
بالذات اصلها العقل منه بدئات وعنه دعت واليه دلت واشارت وعودها
اليه اذ اكلت وشابهته ومنه بدئات الموجودات واليه يعود بالكمال فهي ذات
العليا وشجرة طوبى وسدرة المنتهى وجنة الماوى من عرفها لم يشق وما نهوى
ومن جهاتها ضل سعيه وغوى فقال السائل يا مولائی وما العقل قال العقل
جوهر درالكحيط بالاشياء من جميع جهاتها عارف بالشيء قبل كونه فهو علة الموجودات
ونهاية المطالب

ایک اعرابی نے حضرت سے نفس کی بابت سوال کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تو کس نفس کی بابت
دریافت کرتا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا کہ یا مولایا کیا بہت سے نفس ہیں فرمایا ہاں نفس نامیہ نباتیہ
نفس حیوانیہ۔ نفس ناطقہ قدسیہ۔ نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ۔ اعرابی نے عرض کی یا مولایا نفس
نباتیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ ایک قوت ہے جس کی اصل طبائع اربع حرارت و برودت و رطوبت
و میوہست ہیں۔ اس کی ایجاد استقرار نطفہ کے وقت ہوتی ہے مقام اس کا جگر ہے۔ مادہ

اس کا غذاؤں کا جو ہر لطیف ہے فعل اس کا منہ اور زیادتی دہرہ ہنا اور نشوونما حاصل کرنا ہے اور اس کے فراق کا سبب ان چیزوں کا اختلاف ہے جو اس کے تولد کا سبب ہوتی ہیں۔

اور جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس سے جدا نہیں رہتا اعرابی نے پوچھا یا مولانا نفس حیوانیہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک قوت فلکی اور حرارت غریزی ہے جس کا مقام قلب ہے۔ اس کی پیدائش ولادت جسمانی کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے افعال حیات و حرکت و ظلم و جور و غلبہ و انکسار اموال و شہوات دنیویہ ہیں۔ اس کے فراق کا سبب بھی اختلاف متولدات ہے اور جب یہ مفارقت کرتا ہے۔ تو اپنی اصل میں جا کر مل جاتا ہے۔ اس کی صورت مٹ جاتی ہے اور افعال اس کے باطل ہو جاتے ہیں۔ اس کا وجود فنا ہو جاتا ہے اور ترکیب مضمحل ہو جاتی ہے۔

اعرابی نے عرض کیا یا مولانا نفس ناطقہ قدسیہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک قوت لاہوتی ہے جسکی ایجاد ولادت دینی کے وقت ہوتی ہے۔ مقام اس کا علوم حقیقیہ دینیہ ہیں۔ مواد اس کا تائید عقلیہ ہیں۔ اور فعل اس کا معارف ربانی۔ اس کے فراق کا سبب آلات جسمانیہ کی تحلیل ہے جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل کی طرف عود کر جاتا ہے۔ مگر نہ اس طرح کہ اس میں بجائے بلکہ اسکی مجاورت اختیار کرتا ہے۔

اعرابی نے عرض کیا کہ یا مولانا نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک قوت لاہوتی ہے جو ہر بسیط ہے۔ حی بالذات ہے۔ اصل اس کی عقل ہے اسی سے اس کی ابتدا ہے۔ اسکی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کی طرف دلالت اور اشارہ کرتا ہے اور جب یہ کامل اور اس کے مشابہ ہو جاتا ہے تو اسی کی طرف عود کرتا ہے کیونکہ تمام موجودات کی ابتداء عقل سے ہی ہوئی ہے اور اسی کی طرف کمال حاصل کر کے سب چیزیں عود کرتی ہیں۔ پس یہ نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ ذات علیا ہے۔ شجرہ طوبیٰ ہے۔ سدر المنتہی ہے۔ جنت الماویٰ ہے جس نے اسے پہچان لیا وہ شقاوت سے بچ گیا اور سرنگوں نہ ہوا۔ اور جو اس سے جاہل رہا۔ اسکی تمام کوششیں باطل ہو گئیں اور وہ گمراہ ہو گیا۔ سائل نے پھر عرض کیا کہ عقل کیا شے ہے؟ فرمایا عقل ایک جوہر ہے جو مد رک کامل ہے تمام اشیاء پر ہر جہت سے محیط ہے۔ یہ جوہر

ہر شے کا قبل اس کی ایجاد و تکوین کے عالم ہے۔ پس وہی علت موجودات اور انتہائے مطالب ہے۔

لطیفہ قبل اسکے کہ اس حدیث مقدس سے ہم اپنے مطلب کی طرف چلیں۔ اس لطیفہ پر نظر ڈال لیجئے۔ وہ یہ کہ فقرات آخری میں حضرت نے نفس الہیہ کلیہ کی اصل عقل کو قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عقل ہے جس کا مقام۔ مقام لاہوت سے بالا ہے۔ اور نفس کلیہ الہیہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی کی طرف دلالت اور اشارہ کرتا ہے اور پھر بحالت کمال و مشابہت اسی کی طرف عود کر جاتا ہے۔ اب اس عقل کی طرف بھی توجہ کرو کہ یہ کون ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل وانا العقل سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا۔ اور میں عقل ہوں اس کی تائید اس صفت سے بھی ہوتی ہے جو حدیث زیر بحث میں حضرت نے فرمائی ہے یعنی علت غائی موجودات و نہایت المطالب اور دنیائے اسلام میں یہ مسلم ہے کہ علت غائی موجودات وجود محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اب شخص عقل کے بعد یہ بھی غور کرو کہ نفس الہیہ کلیہ کون ہے۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے ”منہ بدت“۔ اسی عقل سے اسکی ابتدا ہوئی۔ اس صفت کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں جو جابر سے مروی ہے اپنے نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”نفقت منہ نور علی“۔ پھر اس نور میں سے نور علی کو نکال لیا۔ پہلی صفت معلوم ہو گئی۔ دوسری صفت اس نفس الہیہ کی یہ ہے۔ عنہ دعوت والیہ دلالت و اشارت۔ یہ نفس اسی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسی کی طرف دلالت و اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مستقلہ عقل کی ہے اور نفس اس کی طرف دعوت دینے والا اور بلانے والا تیسری صفت یہ ہے کہ نفس الہیہ کلیہ جب اس کی طرف عود کرتا ہے تو پورے کمال و مشابہت نامہ کے ساتھ عود کرتا ہے۔ اس سے نفس و عقل کی مشابہت تامہ معلوم ہوتی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ محمد و علیؑ میں مشابہت تامہ ہے اس مقام سے مساوات میں محمد و علیؑ کا راز کھل جاتا ہے اور نبی کے فضائل خاصہ بھی بحال خود رہتے ہیں۔ پس اب عقل کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفس کلیہ الہیہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب صلوٰۃ علیہ کما جاء فی الزیارة

السلام علی نفس اللہ القائمۃ بالسنن سلام ہو اس نفس الہیہ پر جو سنن کیساتھ قائم ہے۔ یہ سنن کیا چیز ہیں یقیناً شریعت محمدی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی نفس کلیہ الہیہ کو قرآن میں نفس رسول بھی کہا گیا ہے۔ جو یقیناً صحیح ہے۔ قل تعالوا ندع ابنائنا وابنائکم ونسائنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم الآیہ

رجوع بہ مطلب۔ غرض اس حدیث مقدس میں جو نفس ناطقہ کے مراتب بتائے گئے ہیں ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ مدارج کمال انسانی یہی ہیں اور وہ وجود بھی جسے عقل کہا گیا ہے۔ عالم انسانیت سے باہر نہیں ہے اور آخری حد انسانیت یہی ہے حکمائے مذاق پر آپ اسے عقل اول کہہ لیجئے۔ لیکن کچھ ہی کہئے ہیں یہ یقیناً وجود محمدی جیسا کہ صاحبان حکمت کے اشارے بھی اس کی طرف موجود ہیں اور اگر نہ بھی ہوتے تو کچھ مضائقہ نہ تھا حکیم ربانی سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے۔

یہ ہے حد ارتقائے انسانی اور اس مرتبہ پر جو انسان فائز ہوتا ہے وہی مقصود عالم انسانیت بلکہ مقصود کائنات ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس انسان کو فوق سوائے عالم الوہیت اور کوئی عالم نہیں اور اس عالم کے آثار بقاعدہ مشاہدہ فطرت اس میں پائے جانے ضرور ہیں لہذا اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں تمام عقلیں سن سکر گھبرا اٹھتی ہیں اور فوراً انکار پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون میں ایک خطبہ امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم نے درج کیا ہے۔ جو اسی قسم کا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بعض احباب اس پر چوکے ہوئے تھے۔ حالانکہ اگر ذرا تدبر سے کام لیا جائے تو کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔

اس تمام مشاہدے پر نظر کر کے ہم کہتے ہیں کہ عقل تجویز کرتی ہے کہ ایسا وجود ہر ایک دور میں اور ہر زمانہ میں موجود رہنا چاہئے۔ بلکہ عقل اس کے موجود ہونے کے وجوب کا حکم لگاتی ہے۔ اب رہی اس کی غیبت۔ اس کے معنی وہی ہیں جس کے متعلق علامہ فخر الدین رازی نے اشارہ بھی کر دیا ہے وہ یہ کہ ہم اسے نہیں پہچانتے۔ حالانکہ وہ یقیناً موجود ہے۔ کیونکہ غیبت کے معنی یقیناً عدم کے نہیں ہیں۔ پس یہ نہ پہچاننا ہمارے نفس کی خرابی ہے

ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ حضور خدمت کی تکلیف ہم عقلاً ساقط ہے۔ اس لئے ہمارا فرض یہی ہے کہ اس کے وجود پر اس کے صفات پر ایمان لائیں تاکہ دنیا سے با ایمان اٹھیں۔ اور اؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کے زمرہ میں شامل نہ ہوں۔

ایک اور برہان فطری۔ گو ہم اس مضمون کی طرف جسے لکھنا چاہتے ہیں مختصراً اشارہ کر آئے ہیں۔ لیکن ذرا تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کیجئے کہ دنیا میں وہ انسان جس نے کچھ بھی عقل سے حصہ پایا ہے تسلیم کرے گا کہ انسان فطرۃً مشتاق کمال ہے۔ اس اشتیاق کا حال یوں کہلیگا کہ آپ کسی سے دریافت کریں کہ تم کمال بننا چاہتے ہو یا ناقص۔ وہ یقیناً شق اول کو اختیار کریگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی اختیار کردہ شکل پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی انسان سے کہا جائے گا کہ تم ناقص ہو تو اس کے دل پر ایک صدمہ سا گذرے گا۔ یہ کیوں؟ یہ اسلئے کہ فطرت بالطبع کمال کو اچھا سمجھتی ہے۔ اور شائق کمال ہے۔

اب اس مقام پر دو سوال پیدا ہوں گے اول یہ کہ خواہش حسن ہے یا قبیح۔ قبیح کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی نہیں کہہ سکتا۔ پس ظاہر ہے کہ حسن ہے اور جب یہ حسن ہے تو یقیناً اس کا حاصل کرنا بھی حسن ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ خداوند عالم جو خالق انسان ہے اس نے جو یہ خواہش فطرت انسانی میں ودیعت کی آیا کوئی بند و بست ایسا بھی کیا کہ انسان اسے حاصل کر کے فائز المرام ہو۔ ہم چونکہ اس خواہش کو حسن مان چکے ہیں اور یہ ماننا زبردستی کا ماننا نہیں۔ بلکہ عقل بالبداہت اس کے حسن کا حکم لگا رہی ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ خداوند عالم نے اس کے حصول کا ضرور سامان مہیا کیا ہے۔ جس کا دوسرا نام لطف ہے۔ اور یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ حصول جنات یقیناً مطلوب ذات واجب الوجود ہے۔ پس جو شے کہ اسے مطلوب ہے ضرور ہے کہ اس کے لئے سامان بھی پیدا کرے والا خلاف حکمت ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اسے اپنی معرفت کی تکلیف دی تو ضرور ہے کہ حصول معرفت کے سامان اس کی طرف مہیا کئے جائیں والا تکلیف مالا یطاق لازم آتی ہے۔

اب ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی معرفت کی تکلیف دی۔ یہی معرفت کمال ہے۔ اور یہ کوئی اعتقادی بات نہیں ہے بلکہ فی الحقیقت معرفت الہی ہی عین کمال ہے۔ انسان جس قدر اس سے دور رہتا ہے۔ اسی قدر نقصان اٹھاتا ہے اور اسکی انسانیت ناقص ہوتی جاتی ہے۔ پس یہ معرفت یا تو ہر ایک انسان بطور خود حاصل کرے گا یا دوسرے کے ذریعہ سے۔ پہلی صورت بالبداہتہ باطل ہے۔ اس لئے دوسری صورت ہی لازم ہوگی۔ اور اس صورت میں وہ ذریعہ جس سے یہ معرفت حاصل کر رہا ہے یا تو کسی ذریعہ کا محتاج ہے یا نہیں۔ اگر وہ محتاج ہے تو پھر اس کو بھی ایک ذریعہ کی ضرورت ہے۔ اب اس ضرورت کا سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسے وجود تک پہنچ کر کہ جو اس میدان میں اپنا لئے جنس کا محتاج نہ ہو۔ بیشک اسی کو ہم فرد کامل اور انسان کامل سے تعبیر کریں گے یہی ایک سامان ہے حصول معرفت کا جو منجانب اللہ مہیا کیا جاتا ہے اور چونکہ معرفت الہی ہر زمانہ میں ہر انسان پر واجب ہے۔ لہذا ایسے وجود مقدس کا وجود بھی ہر زمانہ میں ضروری ہے۔

واضح ہو کہ خداوند عالم نے اپنی مخلوق پر جبر و انہیں رکھا اس لئے ایسے وجود کے خلق کر دینے سے اس کی حکمت کی جہتیں پوری ہوئیں اور بس۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اسکی معرفت حاصل کریں اور اس کی معرفت سے خدا کی معرفت ہمیں ملے وجہ الکمال حاصل ہو چنانچہ زمانہ آخری میں اسے جزو نور محمدی کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا۔ بلکہ اگر غور سے دیکھو تو مدعیان معرفت کا امتحان جیسا اس زمانہ میں لیا گیا ہے پہلے نہیں لیا گیا۔

خیال کرو کہ دعوے ہے معرفت خدا کا۔ مدعی اس امر کے ہیں کہ خدا کو عالم مطلق و قادر مطلق جانتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ انسان اتنی طویل مدت تک زمانہ کیونکر رہ سکتا ہے۔ یہاں سے کہل گیا کہ فی الحقیقت انکا دعوے معرفت الہی جھوٹا تھا۔ یہ ہرگز خدا کو قادر و مختار نہیں مانتے۔ خدا کا قائل ہو کر کوئی شخص ایسی نہایت نہیں کہہ سکتا۔ ہاں دہریت کی بارگاہ سے ضرور ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ اور افسوس ہے کہ اب مسلمانوں کے خون میں بھی دہریت کے ذرے مل چکے ہیں۔

یہ کہنا کہ قانون قدرت کے خلاف نہیں ہو سکتا اسے ہم بھی مان سکتے ہیں۔ لیکن ہم تو پھر یہ سوال کرینگے کہ کیا انسان قانون قدرت پر بالکلیہ حاوی ہو چکا ہے۔ ہرگز نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ فلاں امر قانون قدرت کے خلاف ہے سراسر نادانی ہے۔

خیر ان لوگوں کو چھوڑئے۔ ان کے حال پر چھوڑئے۔ ہمیں ان سے کیا اپنے اپنے اعمال اپنی اپنی قبر ہمیں اس قیل و قال سے الگ ہو کر یہ دیکھنا چاہئے کہ جب خلاصہ کائنات وہی انسان کامل یا خلیفۃ اللہ ہے۔ مقصود بالذات وہی ہے تو اب یہی ہے کہ جب تک وہ اس عالم میں موجود ہے یہ عالم بھی بحال خود قائم ہے اور جب اسکا وجود اس عالم سے رخصت ہوگا تو یہ عالم بھی اسی کے ساتھ ہی سمٹ جائے گا۔ اور یوم نظری السماء کطی السجل للکتاب کا نقشہ ظاہر ہوگا۔ یعنی ہم اس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھتے ہوئے کاغذوں کے طومار کو لپیٹ دیتے ہیں۔

كما قال بعض المحققين لما كان المقصود من انجاء العالم وابقائه الانسان الكامل والامام العادل الذي هو خليفة الله في ارضه كما ان المطلوب من تسوية الجسد النفس الناطقة وجب ان تخرب الدار الدنيا بانتقال هذا الانسان عنها كما ان الجسد يبلى ويفنى بمفارقة النفس الناطقة عنه فانه سبحانه لا يتجلى على العوالم الدنيوية الا بواسطة وكالاته فينقل الدنيا عند انتقاله ويخرج ما كان فيها من المعاني والكمالات الى الآخرة فعند ذلك الشقت السماء وكورت الشمس وانكدرت النجوم وانتشرت وسيرت الجبال ولزلت الارض وجاءت القيامة ووقعت الواقعة قال امير المؤمنين عليه السلام لا تخلوا الارض من قائم لله الحجة اما ظاهراً مشهوراً واما خائفاً مغوراً قال السجاد لو لا ما في الارض من اسماخت باهلها وقال الباقر عليه السلام لو ان الامام رفع من الارض ساعة لما جت باهلها كما يموج البحر وقال الصادق عليه السلام لو بقيت الارض بغير امام ساعة لساخت وقال الرضا عليه السلام لو خلت الارض طرفة عين من حجة لساخت باهلها

(کلمہ فی الکافی)۔

اس عالم کی ایجاد اور پھر اس کے باقی رکھنے سے جب مقصود بالذات انسان کامل۔ امام عادل ہے۔ اور خدا کی زمین میں اس کا خلیفہ ہے جیسا کہ جسم کے تسویہ سے مقصود نفس ناطقہ ہے تو اب واجب ہے کہ جب یہ انسان کامل اس دنیا سے انتقال کرے تو دنیا خراب ہو جائے جیسا کہ نفس ناطقہ کے مفارقت کر جانے سے بدن کہنہ ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ تجلیات خداوند عالم اسی انسان کامل کے ذریعہ سے عالم دنیوی تک پہنچتی ہیں۔ پس اس ذریعہ کے منقطع ہوتے ہی وہ امداد منقطع ہو جاتی ہے جو اس عالم کی بقا کا سبب ہے اور اس کے کمالات اس سے وابستہ ہیں۔ پس اس کے انتقال کے ساتھ ہی دنیا بھی انتقال کر جاتی گی۔ اور جو کچھ دنیا میں معانی و کمالات ہیں وہ سب آخرت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس وقت آسمان شوق ہو گا۔ سورج کی روشنی جاتی رہیگی۔ ستارے ماند ہو کر بکھر جائیں گے۔ پہاڑ متحرک ہوں گے۔ زمین متزلزل ہوگی۔ قیامت آجائے گی۔ اور واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین حجۃ قائمہ خداوندی سے خالی نہیں رہتی۔ یہ حجت یا تو ظاہر و مشہور ہوگی یا خائف و مستور حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص زمین میں نہ ہو تو زمین و اہل زمین برباد ہو جائیں حضرت باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساعت کے لئے بھی امام زمین سے اٹھ جائے تو زمین اہل زمین سمیت اس طرح تلاطم میں آئے جیسے کہ سمندر موجیں مارتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر زمین ایک ساعت بھی امام کے بغیر رہے تو فنا ہو جائی حضرت رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر زمین ایک لمحہ کے لئے بھی حجت خدا سے خالی ہو تو اہل زمین سمیت فنا ہو جائے۔ یہ تمام احادیث اصول کافی میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوا کہ جب تک انسان کامل دنیا میں رہتا ہے عالم محفوظ ہوتا ہے۔ اور خزانہ الہی مضبوط۔ اور جیسا عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے دنیا سے مفارقت کر کے آخرت کی اقامت اختیار کرتا ہے اور افراد انسانی میں کوئی اس قابل نہیں ہوتا جو کمالات الہیہ سے متصف ہو کر اس کا قائم مقام ہو اور حق تعالیٰ اسے اپنے خزانوں کا خزینہ دار قرار دے

ایسی حالت میں جو کچھ کمالات و معانی خزانِ دنیا میں ہوتے ہیں اٹھائے جاتے ہیں اور یہ کمالات خزانِ آخرت سے ملحق کر دئے جاتے ہیں۔ اب یہ خزانہ داری کی خدمتِ آخرت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پس تجلیاتِ الہیہ اہلِ آخرت کو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ مگر انسانِ کامل کے توسط اور وسیلہ سے اور جس طرح دنیا میں اس کے لئے یہ منصب قائم تھا۔ اسی طرح آخرت میں بھی رہتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہم صرف اسی دنیا میں امام کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ آخرت میں یہاں سے زیادہ ہیں۔ اس لئے کہ مقامِ آخرت جو فی الحقیقت انسان کے لئے ایک مقامِ ترقی ہے وہاں کے کمالات کا ہرگز اس دنیا کے کمالات پر اندازہ نہیں کیا جاسکتا پس زیادتی کمالات کے ساتھ ہماری احتیاج بھی زیادتی اختیار کرے گی ایسے امام کی معرفت عقلاً واجب ہے کیونکہ دونوں جہان کے فیوض اسکی ذات سے وابستہ ہیں پس وہ شخص جسے دنیا میں امام کی معرفت حاصل کرنی۔ وہ یقیناً آخرت میں فیوضِ الہی کے حصول کے واسطے جو توسطِ امام پہنچیں گے مستعد ہو گیا اسی مقام سے مسئلہ شفاعت کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اور جس شخص نے اس دنیا میں رہ کر ہوا و ہوس میں زندگی بسر کی امام برحق کو نہ پہچانا ہر ایک ناعق و منادی ضلالت کو اپنا امام بنایا۔ اس میں استعدادِ حصولِ فیوضِ الہی پیدا نہ ہوئی تو آخرت میں فیوضِ ربانیہ سے اسکو کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔ اور اسی انقطاعِ فیوض کی شکل و دوزخ نمودار ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لئے شفاعت کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لئے کہ ہر شخص کا حشر اس کے امام کے ساتھ ہوگا اور جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہی محبوبِ شے اس کی اصل ہے۔ پس بحکمِ کل شے یرجع الی اصلہ۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹے گی۔ ہدایت یافتہ ہدایت کی طرف رجوع کریں گے۔ اور گمراہ گمراہی کی جانب اور یومِ ندعوا کل اناسٍ بامامہم کا راز اس روز مشاہدہ میں آجائے گا ذلک یومِ الجمع ہی دن جمع کا دن ہے۔

اب میدانِ قیامت میں حسابِ خلق امامتِ مطلقہ کے سپرد ہوگا۔ اور وہی اس دن کے مالک ہوں گے۔ جیسا کہ سابقاً گذرا۔ وہی میزانِ اعمال میں جیسا کہ سابقاً اشارہ

کیا جا چکا اور وہی صراط مستقیم ہیں۔

تحقیق صراط - کل انسان من ابتداء واحد و ثمة الى منتهى عمرة انتقالات جبلية و حركات طبيعية اشنت ادية لا يزال ينتقل من صورة الى صورة حتى يتصل بالعالم الاصلی و يلحق بالمداء الا على ان ساعدة التوفيق و كان من الكاملين او باصفا اليمين ان كان من المتوسطين او محشر مع الشياطين و الحشرات في عالم الظلمات ان ولاة الطبع او الشيطان و قارنه الخدلان و هذا معنى الصراط المستقیم منه ما اذا سلكه او صله الى الجنة و هو ما شتمل عليه الشرع و انك لتهدى الى صراط المستقیم صراط الله العزيز الحميد و هو صراط التوحيد و المعرفة و التوسط بين الاضداد في الاخلاق و التزام صوامح الاعمال و بالجملة صورة الهدى الذي انشأه المومن لنفسه ما دام في عالم الطبيعة و هو اذق من الشعر و احدة من السيف مظلم لا يهتدى اليه الا من جعل الله له نوراً يمشى به في الناس يسعي الناس عليه على قدر انوارهم مروي الصادق في كتاب معاني الاخبار باسناد عن الصادق انه سئل عن الصراط فقال هو الطريق الى معرفت الله عز و جل و هما صراطان صراط في الدين و صراط في الآخرة و اما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا و اقتدى بحمده مر على الصراط الذي هو جسد جهم في الآخرة و من لم يعرفه في الدنيا نزلت قدمه عن الصراط في الآخرة و تردى في نار جهم و باسناد عنه ايضا قال الصراط المستقیم امير المؤمنين عليه السلام و في بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز و جل و ان هذا صراط على مستقیم فاتبعوه قال هو الله على هو الله الصراط و الميمن ان انسان ابتداءً صرث سے لے کر انتہائے عمر تک انتقالات جبلية میں گرفتار ہے۔ اس کی حرکات طبیعی جو نہایت شدت کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں اسے گردش کہتی ہیں وہ ایک صورت سے دوسری صورت اور ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہوتا ہی

یہاں تک کہ عالم اصلی سے ملحق ہو جائے۔ اب اگر توفیق الہی شامل حال ہے۔ اور کاملین سے ہے تو ملامت اعلیٰ سے ملحق ہوگا۔ اور اگر متوسطین میں سے ہے تو اصحاب الیمین سے جا لے گا اور اگر طبیعت اور شیطانت اس پر غالب ہے اور خذلان الہی نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ عالم ظلمات میں شیاطین اور حشرات الارض کے ساتھ محسوس ہوگا۔ یہ ہیں صراط مستقیم کے معنی کہ اگر انسان اس پر چلے گا۔ تو وہ اسے جنت میں پہنچا دیگا اور یہ وہ طریقہ ہے۔ جو شریعت مقدسہ نے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے تو بیشک صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ صراط اللہ العزیز الحمید ہے۔ یہ صراط توحید و معرفت ہے اور وہ نقطہ توسط ہے جو اخلاق متضادہ کے اعتدال سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اعمال صالحہ کے التزام سے جس کی حقیقت نظر آتی ہے۔ بالکل مومن اس عالم مادیات میں رہ کر اپنے لئے جو ہدایت کی شکل پیدا کرتا ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے نہایت تاریک ہے کوئی شخص اسکی طرف نہیں جاتا مگر وہی جس کے لئے خداوند عالم نے ایک نور قرار دیدیا ہو۔ جس کے سبب سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہو۔ اور لوگ اپنی اپنی استعداد نورانیہ کے موافق اس صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ صدوق علیہ الرحمہ نے باسناد خود معانی الاخبار میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ سے صراط کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ طریقہ معرفت الہی ہے۔ اور صراط دو ہیں ایک صراط فی الدنیا ہے اور ایک صراط فی الآخرہ۔ دنیا میں جو صراط ہے وہ امام مفترض الطاعت ہے جس نے دنیا میں اس کو پہچان لیا اور اس کی ہدایت کی اقتدار کی تو وہ اس صراط پر سے گذر جائے گا۔ جو جہنم پر بطور پل کے بنا ہوا ہے اور جس نے دنیا میں اسے نہ پہچانا تو اسکا قدم آخرت میں صراط پر سے پھسل جائے گا۔ اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ نیز صدوق علیہ الرحمہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم علی علیہ السلام ہیں۔ بصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے قول خداوند عالم ان هذا صراط علی مستقیم فاتبعوا دیشک علی ہی کا رستہ سیدہ رستہ ہے پس اس کی متابعت کرو، کی نسبت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ وہ علی ہیں۔ واللہ

وہی صراط و میزان ہیں۔

تحقیق اس مقام پر یہ ہے کہ جتنے حقائق ہیں۔ وہ آخرت میں شکلیں اختیار کر نیوالے ہیں۔ پس ہدایت علوی اس مقام پر شکل صراط اختیار کرے گی۔ اب جو لوگ اس سے دنیا میں مانوس ہو چکے ہیں وہ علی قدر محبت و انس اس پر سے جلدی یا دیر میں گزریں گے۔ اور جن لوگوں کو یہاں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ طریقہ علی سے قطعاً علیحدہ ہیں۔ انہیں کبھی اس پر سے گزرنا میسر نہ ہوگا۔ اور نہ وہ کبھی گزر سکیں گے۔ یہی کیفیت میزان کی ہے۔

الامام ہواہل الاعراف یہی کیفیت اعراف کی ہے۔

الاعراف انکات استقامتھا من المعرفة فالکمل من الانبیاء والاولیاء
ہم العارفون والمعروفون والمعروفون اللہ للناس فی هذه النشأة وانکات
من العرف بمعنی المكان العالی المرتفع فالکمل هم الذین من فرط معرفتہم و
شدۃ بصیرتہم کانہم فی مکان عال مرتفع ینظرون الی سائر الناس
فی درجائتہم ودرجاتہم ویمیزون السعداء عن الاشقیاء علی معرفۃ
منہم بہم وہم بعد فی هذه النشأة کما اشار الیہ امیر المومنین
علیہ السلام اقسام رب العرش العظیم و لو شئت اخبرتکم
بآبائکم واسلافکم اینکانوا و من کانوا و این ہم الان وما صاروا
الیہ و فی بصائر الدراجات عن الاصغر بن نباتہ قال کنت عند
امیر المومنین علیہ السلام جالساً فجاءہ رجل فقال لہ یا امیر
المومنین و علی الاعراف رجال یعرفون کلّ بسمیہم فقال لہ علی
علیہ السلام علی الاعراف نحن نعرف انصارنا بسمیہم ونحن الاعراف
الذی لا یعرف اللہ الا بسبیل معرفتنا ونحن الاعراف نوقف ایوم القيمة
بین الجنة والنار فلا یدخل الجنة الا من عرفنا و عرفناہ ولا یدخل النار
الا من انکرنا وانکرناہ و ذلک بان اللہ تبارک و تعالیٰ لو شاء عرف
الناس حتی یعرفوا حدّہ و یا قوۃ من بابہ و لکن جعلنا ابوابہ و صراط و سبیلہ

وبایہ الذی یوتیٰ منہ وباسنادہ الصحیح عن الباقر علیہ السلام انہ سئل عن
 ہذا الایۃ فقال نزلت فی ہذا الامۃ والرجال ہم الائمۃ
 من آل محمد علیہم السلام قیل فمن الاعراف قال صراط بین
 الجنة والنار فمن شفع لہ الائمۃ من المؤمنین المذنبین
 نجا ومن لم یشفعوا لہ ہوتے فی سرائر اُخریٰ عنہ علیہ السلام
 قال نحن اولئک الرجال الائمۃ منا یعرفون من یدخل النار
 ومن یدخل الجنة کما تعرفون قبائلکم الرجل منکم یعرف من فیہا
 من صالح او طالح وما فی سرائر اُخریٰ عنہ علیہ السلام انہم قوم
 استوت حسناتہم وسیئاتہم فقضت بہم الاعمال وانہم لکما قال اللہ
 تعالیٰ فی سرائر اُخریٰ فان ادخلہم اللہ النار فبذئبہم وان
 ادخلہم الجنة فابرحتہ

اعراف کا اشتقاق اگر معرفت سے لیا جائے۔ تو وہ کاملین انبیاء و اولیاء ہیں
 جو عارف ہیں۔ معروف ہیں۔ اور لوگوں کے لئے اس دنیا میں خدا شناسی کا ذریعہ
 ہیں۔ اور اگر اس کو "عرف" سے لیا جائے جس کے معنی ہیں مکان بلند و مرتفع تو بھی
 یہ وہی کاملین ہیں۔ اور یہ بزرگوار فرط معرفت و شدت بصیرت کے سبب سب گویا ایک مرتفع
 و بلند مکان پر قائم ہیں۔ تمام لوگوں کے درجات و درجات کا نظارہ کرتے ہیں۔ سعیدوں کو اُفقاً
 سے تیز کرتے ہیں۔ اس معرفت کے سبب سے جو انھیں انکے ساتھ ہے۔ اور یہ معرفت انھیں
 اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنینؑ نے اشارہ فرمایا کہ میں رب عرش
 عظیم کی قسم کھاتا ہوں اگر میں چاہوں تو تمہیں تمہارے آبا و اجداد کے متعلق خبر دوں
 کہ وہ کہاں تھے۔ کس سبب سے تھے اب وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں گرفتار ہیں
 بصائر الدرجات میں اصبع بن نباتہ سے مروی ہے کہ میں خدمت امیر المؤمنینؑ میں حاضر
 تھا ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنینؑ اس قول خداوندیؑ "اعراف پر
 ایسے لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے" سے کیا مراد ہے فرمایا

وہ ہیں جو اعراف پر ہونگے اور اپنے انصار کو انکی پیشانیوں سے پہچانینگے۔ اور ہمیں وہ اعراف ہیں کہ خدا نہیں پہچانا گیا مگر ہماری معرفت کے طریقہ سے ہیں۔ وہ اعراف ہیں جو رزق قیامت جنت ناریہ کے درمیان کھڑے ہونگے۔ پس کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا مگر جو ہمیں پہچانتا ہو اور ہم اسے پہچانتے ہوں۔ اور دوزخ میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہی جو ہمارا منکر ہو۔ اور ہم اس کے منکر ہوں۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اگر خداوند عالم چاہتا رہے (بلحاظ قدرت) تو ہر شخص کو اپنی معرفت کرا دیتا اور وہ سب اس کو کامل طور پر پہچان لیتے۔ اور اسی کے دروازے سے اس کی طرف آتے مگر اس نے (بلحاظ حکمت) ہمیں اپنے ابواب۔ اپنا صراط۔ اپنی سبیل اور اپنا وہ باب قرار دیا ہے۔ جس سے اس کی طرف آسکتے ہیں (بغیر اس کے نہیں آسکتے) باسناد صحیح حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اسی آیت کی بابت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت اس امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور رجال سے مراد ائمہ آل محمد علیہم السلام ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اعراف کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک رستہ ہے جنت و دوزخ کے درمیان۔ پس جس مومن مذنب کی آئمہ شفاعت کریں گے وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی شفاعت نہ کریں گے وہ سر کے بھل جہنم میں گرے گا۔ دوسری روایت میں حضرت ہی سے مروی ہے کہ فرمایا ہم وہ رجال ہیں جو ائمہ ہیں۔ ہم دوزخی اور جنتی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے تمہارے قبیلے میں سے کوئی شخص اپنے قبیلے کے نیک و بد کو پہچانتا ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ہی نے فرمایا کہ اہل اعراف وہ لوگ ہیں جن کے حسنات و سیئات برابر ہوں گے۔ اور اعمال میں ان کے کمی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر خرافا نہیں دوزخ میں داخل کرے تو ان کے گناہوں کے سبب سے ہلے۔ اگر انہیں بخشدے تو اس کی رحمت ہے۔

روایات سابقہ کا مطلب تو ظاہر ہے لیکن آخر کی دو روایتیں بظاہر ان روایتوں سے مختلف نظر آتی ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے جو اہل اعراف کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ عارفین مذہب ہیں۔

اور ان دونوں کو اہل اعراف کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے
 لما روى عنه عليه السلام قال اعراف كثبان بين الجنة والنار
 يوقف عليها كل نبي وكل خليفة نبي مع المذنبين من اهل زمانه كما تقف
 صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده وقد سبق المحسنون الى الجنة
 فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه انظروا الى اخوانكم المحسنين
 قد سبقوا الى الجنة فيسلم عليهم المذنبون وذلك قوله تعالى سلام
 عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ان يدخلهم الله اياها بشفاعته
 النبي والامام وينظر هولاء الى النار فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم
 الظالمين وينادي اصحاب الاعراف وهم الانبياء والخلفاء رجا من
 اهل النار وروساء الكفار يقولون لهم مقرعين ما اغنى عنكم
 جمعكم واستكباركم اهل النار الذين اقسمت لا ينالهم الله برحمة اشياء
 لهم اهل الجنة الذين كان الرؤساء يستضعفونهم ويخضعونهم و
 يستطيون عليهم بدنياهم ويقسمون ان الله لا يدخلهم الجنة
 ويقول اصحاب الاعراف هولاء المستضعفين عن امر من امر الله لهم
 بذلك ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تخزنون اى لا خائفين ولا فزوين
 در واما الطبرسى في تفسيره المسمى بالجوامع

حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اعراف ایک مقام مرتفع ہے۔ جنت
 و نار کے درمیان جیسے ہر ایک نبی اور خلیفہ نبی اپنے زمانہ کے گنہگاروں سمیت کھڑا ہوگا
 جیسا کہ صاحب لشکر اپنے کمزور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور صاحبان احسان
 ان مذنبین سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسوقت خلیفہ نبی ان گنہگاروں سے جو
 اس کے ساتھ ہوں گے کہیگا کہ اپنے ان صاحبان احسان بھائیوں کو دیکھو جو جنت
 میں پہنچ گئے یہ گنہگار ان کو سلام کریں گے۔ جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔
 لم يدخلوها وهم يطمعون۔ یعنی اہل جنت پر سلام بھیجیں گے۔ اور یہ خود ابھی

داخل جنت نہیں ہوئے۔ مگر جنت میں داخل ہونے کی طمع کر رہے ہیں اور وہ طمع یہ ہے کہ خداوند عالم ان کو بھی نبی و امام کی شفاعت سے داخل جنت کر دے۔ اور پھر یہ گنہگار آگ کی طرف دیکھیں گے۔ اور عرض کریں گے کہ خداوند! ہمیں ظالموں کی جماعت کے ساتھ نہ کرنا۔ اور صاحبان اعراف (انبیاء و ائمہ) دوزخیوں اور روسا، کفار کو درشتی کے ساتھ نہ دے دیں گے۔ کہ دیکھو تمہاری جماعت (یا جمع مال و زر) اور تمہارے شکریے آج تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور اہل جنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا پا کرتے تھے کہ انھیں خدا کی رحمت نہ پہنچے گی۔ یہ روسا، کفر و ضلال ان اہل جنت کو دنیا میں حقیر جانتے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ اور اپنی دنیا پر مغرور ہو کر ان پر دست ستم دراز کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے تھے کہ خدا انہیں داخل جنت نہ کرے گا۔ اور پھر حکم خدا صاحبان اعراف ان گنہگاروں سے جو ان کے ساتھ ہوں گے کہیں گے کہ تم داخل جنت ہو جاؤ۔ اب تپہ نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ یعنی اب نہ تم خائف ہو گے اور نہ محزون۔ اس حدیث کو علامہ نے اپنی تفسیر جوامع میں روایت کیا ہے۔

الامام ہو قسم الجنة والنار۔ تحریر مندرجہ بالا بھی اس فقرہ کے معنی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ اور قسم النار والجنة ایک ایسا فقرہ ہے جو اہل علم کی زبانوں پر ہے۔ مگر ہم مزید توضیح کے لئے اسکے متعلق احادیث نقل کر رہے ہیں۔

سروى الصداوق رحمة الله في العلل باسناد عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بما صار على ابن ابى طالب عليه السلام قسم الجنة والنار قال لان حبه ايمان وبغضه كفر وانما خلقت الجنة لاهل الايمان و خلقت النار لاهل الكفر فهو عليه السلام قسم الجنة بهذا العلة الجنة لايدخلها الا اهل محبة والنار لايدخلها الا اهل بغضه قال المفضل يا ابن رسول الله فالاتباع والاصياء

هل كانوا يحبونه واعداءهم يبغضونه قال نعم قلت فكيف ذلك قال
 اما علمت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر لا عطين
 الراية عند ارجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما يرجع حتى
 يفتح الله على يده قلت بلى قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله
 وآله لم يأتني بالطائر المشوى قال اللهم اني باحب خلقك
 اليك يا كل معي هذا الطائر وعنا به عليا عليه السلام قلت وبلى قال
 يجوز ان لا يحب انبياء الله ورسوله واوليائهم راجلا يحب الله و
 رسوله ويحب الله ورسوله فقلت لا قال فهل يجوز ان يكون المؤمنون
 من اصحابهم لا يحبون حبيب الله وحبيب رسوله وانبياءه عليهم السلام
 قلت لا قال فقد ثبت ان جميع انبياء الله ورسوله وجميع المؤمنين
 كانوا على ابن ابي طالب محبين وثبت ان المخالفين لهم كانوا ولجميع
 اهل محبته مبغضين قلت قال نعم فلا يدخل الجنة الا من احبه من الاولين
 والاخرين فهو اذن قسم الجنة والنار قال المفضل ابن عمر فقلت له يا ابن
 رسول الله فرجت عني فرج الله عنك فزدني مما علمك الله فقال سل
 يا مفضل فقلت يا ابن رسول الله افعلني ابن ابي طالب يدخل محبة الجنة
 ومبغضة النار او رضوات و مسالك فقال يا مفضل اما علمت
 ان الله تبارك وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وآله وهو روح الى
 الانبياء وهم ارواح قيل ان يخلق الخلق بالفي عام قلت بلى قال اما علمت
 انه دعاهم الى توحيد الله وطاعة واتباع امره ووعدهم الجنة عمل ذلك
 واوعد من خالف ما احبوا اليه وانكروا النار قلت بلى قال افليس النبي
 صلى الله عليه وآله ضامنا لما وعد اوعد عن ربه عز وجل قلت بلى قال
 افليس علي ابن ابي طالب خليفته وامام امته قلت بلى قال اوليس رضوان
 ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته قلت بلى قال

فعلى ابن ابي طالب اذن قسيم الجنة والنار عن رسول الله وراضوان ومالك
صاحران عن امره باصر الله تبارك وتعالى يا مفضل خذ هذا فانه من
مخزون العالم ومكنونه لا يخرج الا الى اهله -

صادق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں باسناد و خود مفضل بن عمر سے روایت کی ہے
مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالبؑ
کس لئے جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے قرار پائے۔ آپ نے فرمایا کہ انکی محبت لیا
ہو اور انکی دشمنی کفر اور جنت اہل ایمان کیلئے پیدا ہوئی ہے اور دوزخ اہل کفر کی واسطے پس حضرت اہل
جنت و دوزخ کے قاسم ہیں جنت میں نہیں داخل ہوگی مگر صاحبان محبت اور دوزخ میں نہیں جائیں گے
مگر ان کے دشمن مفضل نے عرض کیا کہ کیا انبیاء و اوصیاء بھی ان کو دوست رکھتے تھے
اور دشمنان انبیاء و اوصیاء ان کے دشمن تھے فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیونکر؟ فرمایا کیا
تجھے معلوم نہیں کہ روز خیر رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کل دن علم ایسے شخص کو عطا کروں گا
جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں وہ بغیر
فتح حاصل کئے واپس نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں جانتا ہوں۔ فرمایا کیا تو نہیں جانتا
کہ جس وقت بھنا ہوا پرند حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند امیر ہے
پاس میں شخص کو ہیچیدے جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو۔ اور میرے ساتھ
اس پرند کو تناول کرے اور مراد حضرت کی اس کلام سے علیؑ تھے۔ میں نے عرض کیا ہاں فرمایا کیا اب جائز
ہو کہ خدا کے انبیاء و رسول اور ان کے اوصیاء اس شخص کو دوست نہ رکھیں جسے خدا اور رسول دوست رکھتی
ہیں اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا یہ امر جائز ہے کہ ان کی
امت کے مومنین حبیب خدا اور رسول خدا کے دوست نہ ہوں۔ عرض کیا نہیں فرمایا پس
ثابت ہو گیا کہ تمام انبیاء و رسول اور تمامی مومنین علیؑ ابن ابی طالبؑ کے محب تھے۔ اور یہ
بھی ثابت ہو گیا کہ مخالفین انبیاء سب اس کے اور اس کے محبوں کے دشمن تھے۔ عرض کیا
ہاں۔ فرمایا پس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اولین و آخرین میں سے مگر وہ شخص جس نے
علیؑ کو دوست رکھا ہو۔ پس وہ قسیم الجنة والنار ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا

ابن رسول اللہ آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی خدا آپ کو کثائنات عطا کر کے - سچے
 اور بیان فرمائے - فرمایا سوال کر - میں نے عرض کیا یا بن رسول اللہ علی ابن ابیطالب
 علیہ السلام اپنے محبوبوں اور دشمنوں کو جنت و دوزخ میں داخل کریں گے - یا رضوان و مالک؟
 آپ نے فرمایا اے مفضل کیا تجھے معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو یہ حالت و حالت
 انبیاء پر مبعوث کیا - جب وہ سب عالم ارواح میں تھے - مخلوق کی خلقت سے دو ہزار برس
 پہلے - میں نے عرض کیا کہ ہاں - فرمایا کہ پھر کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے انہیں توحید خدا
 اطاعت خدا اور اتباع امر خدا کی طرف دعوت دی - ان سے جنت کا وعدہ کیا - اور جو شخص
 اس چیز سے جسے ان انبیاء نے قبول کیا ہے - مخالفت کرے - اور اس کا انکار کرے -
 تو اس کے لئے دوزخ کا وعدہ ہوا - میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے معلوم ہے - فرمایا کہ اب
 رسول اللہ کیا اس وعدہ و وعید کے ضامن نہیں ہیں - جو انھوں نے خدا کی طرف کیا ہے
 عرض کیا کہ بیشک ضامن ہیں - فرمایا کیا علی ابن ابی طالب ان کے خلیفہ اور انکی امت
 کے امام نہیں ہیں - عرض کیا ضرور ہیں - فرمایا کیا مالک رضوان گروہ ملائکہ میں سے جو شیعہ
 علی کے لئے استغفار کرنے والے ہیں - نہیں ہیں - عرض کیا کہ ضرور ہیں - فرمایا پس علی
 ابن ابی طالب رسول اللہ کی طرف سے قسیم الجنتہ والناہ ہیں اور رضوان و مالک بحکم
 خدا علی کے حکم کے موافق عمل کرنے والے ہیں - اے مفضل اسے اپنے قلب میں
 جگہ دے لے - یہ مکذوب و محزون علم میں سے ہے اور سوائے اس کے جو اس کا اہل
 ہو اور کسی سے اسے بیان نہ کرنا -

اس حدیث مقدس سے ہمارا مطلب بہت اچھی طرح واضح ہو گیا اس مضمون کی اور
 بھی احادیث ہیں - آیات قرآنیہ بھی اس پر دال ہیں اور عقل بھی اس کی معقولیت کو تسلیم
 کرتی ہے - یہ ایک امر واقعی ہے کہ ذات مقدس امام ہمارے عدم سے وجود میں آنے کا
 سبب ہے - ہماری تربیت روحانی و جسمانی اسی کے متعلق ہے - مخلوقات کا حساب کتاب
 اسی کے سپرد ہے اور نجات آخرت اسی کی معرفت پر منحصر ہے - مثل اہل بیت کی مثل
 سفینۃ نوح من را کبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق وھوئے پس جو

سفینہ اہل بیت میں سوار ہوا۔ اس نے نجات پائی۔ اور جس نے تخلف کیا وہ غرق ہوا۔
اور اوندھے منہ جہنم میں داخل ہوا۔

ہر اہل ایمان کو لازم ہے کہ وہ معرفت امام میں ترقی کرے۔ خصوصاً اس زمانہ میں کہ
حجت خدا نظر سے غائب ہے۔ اس کی معرفت میں پوری پوری کوشش کرے۔ اعمال
صالحہ میں کوشاں ہو۔ اور سمجھ لے کہ ہماری زندگی کا حاصل معرفت امام ہے۔ یہی معرفت
خداوندی کا رزق ہے۔ اور بغیر اسکے معرفت خدا کا حاصل ہونا محال۔ فقط
(والسلام علی من اتبع الهدی)

جلال العسین فی سیر علی بن الحسین

سید الساجدین امام زین العابدینؑ کی مکمل سوانح عمری

جب تہی قومیں اس وقت زندہ رہ کر حقیقی عزت سے بسر کر رہی ہیں اگر غور سے دیکھو تو ان کی حیات کا راز سرلبستہ اس میں مخفی نظر آئے گا کہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی یاد کو ہر وقت دلوں میں تازہ رکھا اور صرف زبانی دعوؤں کی بناء پر نہیں بلکہ سلف صالحین کے کارنامے اور سوانح عمریاں انھوں نے شائع کر کے دنیا کو شاہ راہ حقیقی کی پکڑ ٹنڈی پر لگایا۔ کس قدر افسوس اور شرم کا مقام ہو کہ وہ فرقہ جو حقانیت کا مدعی اور معصومین کی تاسی کو اپنا شعار قرار دینے والا ظاہر کرتا ہے اس کے جمود و غفلت پر غیر اقوام مضحکہ اڑاتی ہیں کس قدر حیرت اور استعجاب کا موقع ہے کہ جس مظلوم کی پیادہ پائی اور وادی محبت میں کانٹوں پر چل کر تلواروں کے فگار ہو جانے والے واقعات کو سن سن کر آنکھوں سے اشک خونی بہائے جائیں۔ اس بزرگوار کی تاریخ ولادت و وفات تک نہ معلوم ہو۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان واقعات حاضرہ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے ہزاروں روپیہ صرف کر کے ائمہ علیہم السلام کی سوانح عمریاں زیور طباعت سے آراستہ کر کے ملک و قوم کے سامنے پیش کیں لیکن آج ان کی جلدیں کثیر تعداد میں طاق نسیان کے تندر ہو رہی ہیں اور قوم کی ناقدری اور طلب العیش کی یہ حالت ہے کہ ”طرح دار لونڈی کی خریداری کو باعث نجات اور امام زین العابدینؑ علیہ السلام کی سوانح عمری پڑھنے کو تضييع اوقات سمجھتے ہیں ہر صورت ہم جناب مولانا مولوی السید مظہر حسن صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی یہ جدید ترجمین تصنیف جو ہر حیثیت سے حضرت سید الساجدینؑ کی مکمل سوانح عمری ہے محبان حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لئے چشم براہ ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں کون خریدار مرضات الہی کا گراں بہا خلعت زیب جسم کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے

قیمت عیار

المنشقر سید صغیر حسن شمس زیدی الواسطی الک مطبع اثنا عشری دہلی

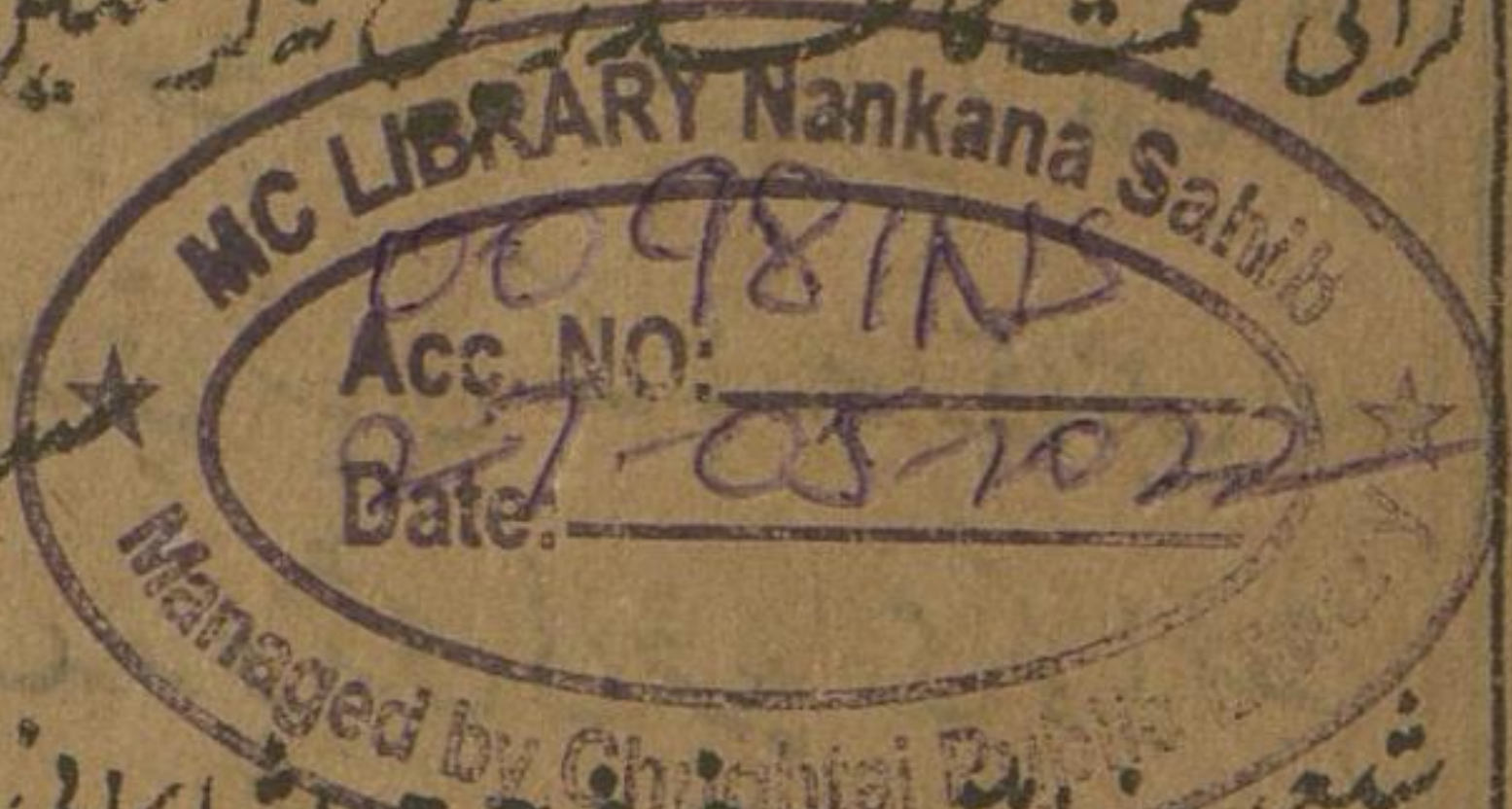
کشف الحقائق فی احوال امام جعفر صادق

وہ امام جس سے مذہب جعفری کو تقویٰ ہوئی وہ امام جس نے اپنی صداقت کی بنا پر دشمنوں اور مخالفوں سے صادق کا خطاب حاصل کر لیا وہ امام جس کے زمانہ میں لوگ یہ کہنے کے قابل ہوئے
 صحیح جعفری باش گرجند اخواہی۔

یہ اسی امام ناطق کی مکمل اور مبسوط سوانح عمری ہے جسے مولانا مولوی السید منظر حسن صاحب قبلہ
 مصنف تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنینؑ نے قید قلم میں لاکر ملک و قوم پر گراں بہا احسان فرمایا ہے
 یہی وہ سوانح عمری ہے جو ایک مرتبہ پنجاب کے دار الخلافہ لاہور سے شائع ہو کر مومنین کے ہاتھ میں
 پہنچ چکی ہے اور جس نے شیعی دنیا سے کلیتہً خراج تحسین قبول کیا ہے اب رسانی مناسبتاً ترسیم اور زیادہ
 مضامین و صحت واقعات کے ساتھ مطبع اثنا عشری دہلی میں طبع ہوئی ہے اور باوجود اعلیٰ
 درجہ کی کتابت کاغذ کی مسئلہ نفاسات اور بے مثل طباعت کے قیمت وہی ہے جو پہلے تھی اور یہ
 مالی قربانی صرف اس لئے کیجاتی ہے کہ آپ اپنے ششم امام کے حالات پر پہنچنے کے لئے
 گرائی قیمت کاغذ و پیش نہ کر سکیں و ما علینا الا البلاغ

سیرۃ الفاطمہ

شیعی دنیا میں یہ خبر فرحت اثر ایمانی جوش کیسا تھ سنی جانیگی کہ لبضۃ الرسول حضرت فاطمہؑ زہرا
 صلوات اللہ علیہا کی مکمل اور مبسوط سوانح عمری مطبع اثنا عشری دہلی نے نہایت محنت اور
 جانفشانی سے طبع کرا کے شائع کی ہے۔ تاریخی واقعات کو بالاستیعاب رعناہ اور محققانہ حیثیت سے
 لکھا گیا ہے اور اس طرح سیرۃ المعصومین کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کر کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کتاب مستطاب
 جسطرح مروجہ کیلئے سبق آموز ہے اسلیطرح عورتوں کی پاکباز زندگی کی معین اور مددگار ثابت ہوگی کون بہت
 ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت اور شیعہ علیؑ ہونیکا دعویٰ کرے اور اس پیش بہا تصنیف سے انہی ایمان
 کو تازہ اور اپنی روحانی قوتوں میں اضافہ کرنا پسند کرے قیمت غیر خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اس اعلیٰ پر مبنی لبیک
 کی صدا بلند کریں۔ المشہر سید جعفر حسن شمسیدی الواسطی مالک مطبع اثنا عشری دہلی

محمد مند

ختم غنیہ

جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ متعلق غدیر اور اثبات خلافت حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ احادیث و قیمت ۱۰ ار

فضائل مرتضوی کلام

عالی جناب مولانا مولوی مرزا باقر علی صاحب طاب ثرا تالیف ۱۰ ج میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے انجمنی سجزے درج ہیں اس کے علاوہ اور مذاہب و فضائل بھی شامل ہیں ضخامت ۱۰ ج کا غرض سفید چمکا قیمت ۱۰ ار

فضائل مرتضوی نظم و نثر

جناب یحییٰ محمد حسن صاحب المتخلص بہ صادق میرٹھی کی تالیف روایات کا انتخاب نصیحت امیر المومنین کا ایک چہرہ و منتخب گلدستہ نظم و نثر میں شریعتی و دینی اور پڑھنے کے قابل جلد منگوائے ورنہ شاہک میں ختم ہو جائے گی قیمت صرف ۱۰ ار

آیات حبی فی شان مولانا علی

جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل المشہر بہ جبریل و شمس المشرقی و دینی

و مناقب میں چار سو آیات قرآنی مجید سے تلاش کی گئی ہیں جن کے متعلق علماء اہل سنت نے بھی اقرار کیا ہے ضخامت ۱۰ ج صفحہ تقطیع ۲۰۰ = ۲۶ قیمت ۱۰ ار و پیر چار ار

تعلیم الاطفال

مسائل ضروریہ مثلاً غسل و تیمم و نماز و روزه علاوہ اور بہت سے فقہی مسئلے سلیس اردو طپائے رارس وینیہ آسانی سے یاد کر سکیں قیمت صرف ۲ ار

تجہیر المومنین

یہ رسالہ احکام میت پر مشتمل ہے مکتبہ کون سند ایسا نہیں نو ہر شخص کو چھ اپنی موت کا اور ہر میں اپنے پاس رکھنا

شمس الصبح

مولوی الشیخ احمد صاحب وکیل دیوبند انوار الہدے اثبات امامت و صائب میں لکھی تھی اس کا جواب جہانگیر انوار الہدی کے نام لکھا انوار الہدی کا جواب